

فتیہ اجماع کا مقام

فقہ اور اسلامی قانون کے عظیم ماخذ اجماع اور اُس کی اقسام اور
مراتب کا دل نشیں تعارف اور محبت اجماع پر محققانہ بحث

مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ

ایڈیٹر المصنفات کراچی

فہرست مضامین

”فِتْمِیْنِ اِحْبَامِیْنِ کا مقام“

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	معنوی ہیں۔	۳	دوسرا چہ
۴۳	”الجماعۃ“ اور ”سواد اعظم“ سے کیا مراد ہے ؟	۸	اجماع کے لغوی اور اصطلاحی معنی اجماع کو خود قرآن و سنت نے حجت
۴۸	حجیتِ اجماع پر چند آثار صحابہؓ	۹	مسترار دیا ہے۔
۵۰	اجماع کا فائدہ اور سندِ اجماع	۱۰	حجیتِ اجماع پر آیاتِ مترآنیہ
۵۲	چند مثالیں	۱۴	فقہاء کا اختلاف اس حکم کے منافی نہیں
۵۵	اجماع کن لوگوں کا معتبر ہے ؟	۱۶	حجیتِ اجماع پر احادیثِ متواترہ
۵۷	اس سلسلہ میں جمہور کا مذہب	۱۷	تواتر کی حقیقت
۶۳	اجماع کی قسمیں	۱۸	خبر متواتر کا فائدہ
۶۵	اجماع کے مراتب	۲۰	احادیثِ متواترہ
۶۶	نقلِ اِحْبَامِیْنِ	۲۱	خبر متواتر کی دو قسمیں
۶۸	ماخذ (جن کتابوں سے اس مقالے میں مدد لی گئی اُن کا مختصر تعارف)	۲۳	آمدِ برسرِ مطلب
		۲۴	حجیتِ اجماع کی احادیثِ متواترہ

دیں باچہ

زیر نظر مقالہ کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ احقر کی ایک اور زیر تالیف کتاب کا حصہ ہے جس میں فقہ اور اس کے مآخذ کا مفصل تعارف کرایا گیا ہے، اس کتاب کی تکمیل میں تو ابھی وقت لگے گا، مگر اس میں ”اجماع“ اور اس کی اقسام و مراتب کا تعارف کسی قدر تفصیل کے ساتھ آگیا تھا، خصوصیت سے اجماع کی ”محجّت“ پر بحث ایک حد تک جامعیت اور اختصار کے ساتھ آگئی۔ چونکہ ”اجماع“ پر اردو میں بہت کم لکھا گیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ کتاب کا یہ حصہ الگ بھی ایک رسالے کی صورت میں شائع کر دیا جائے۔ اگرچہ اجماع پر اس زمانے میں جس شرح و بسط کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے وہ ضرورت تو اس مختصر رسالے سے پوری نہ ہوگی، تاہم نہ ہونے سے کچھ ہو جانا بہتر ہوتا ہے، اس لئے اپنی علمی کم مائیگی اور کوتاہی بیان کے شدید احساس کے باوجود اسے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔

اسلامی قانون اور فقہ کے لئے ”اجماع“ کا حجت ہونا پوری امت کا مسئلہ اور متفقہ عقیدہ رہا ہے، صحابہ و تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین فقہی مسائل

میں ”اجماع“ سے استدلال کرتے رہے، اور اجماع کو فقہ کے تیسرے ماخذ کے طور پر ایسی بدیہی حقیقت سمجھا گیا کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کی ”حجیت“ ثابت کرنے کے لئے دلائل بیان کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔

پھر جب مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوئے، اور بعض باطل فرقوں نے اسے ”حجت“ ماننے سے انکار کیا تو اہمیت کو پھوٹ سے بچانے، اور اسلامی احکام کے تحفظ کے لئے حجیتِ اجماع پر قرآن و سنت کے دلائل واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مسئلہ پر سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی توجہ دی، اور اپنی گرانقدر تصانیف میں اجماع کی حجیت پر دلائل بیان فرمائے۔ مشہور امام حدیث ”حاکم نیشاپوری“ نے اپنی معروف کتاب ”المستدرکات“ میں ”حجیتِ اجماع“ پر ایک مستقل باب قائم فرمایا۔ اور بعد ازاں اصول فقہ کی تقریباً سب ہی اہم کتابوں میں ”حجیتِ اجماع“ پر دلائل کا بیان تفصیل سے ہوتا آرہا ہے۔ ناچیز راقم الحروف نے انہی بزرگوں کے بیان کردہ مباحث کو اختصار کے ساتھ آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

ان دلائل میں آیاتِ قرآنیہ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی، جن کو تمام علماء محققین نے ”متواتر معنی“ قرار دیا ہے، اور تمام اہل عقل کا اتفاق ہے کہ ”ہر خبر متواتر“ بالکل یقینی اور قطعی ہوتی ہے، یعنی اس سے کسی کے قول یا واقعہ کا بالکل ایسا ہی قطعی یقین حاصل ہوتا ہے، جیسا اس قول کو خود مکمل سے سننے یا اس واقعہ کو خود دیکھنے سے حاصل ہوتا۔ لہذا حجیتِ اجماع پر یہ احادیث بہت وزنی دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کے لئے کہ یہ احادیث واقعی ”متواتر“

ہیں، یہ تحقیق سامنے لانے کی ضرورت تھی کہ ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ یعنی ان احادیث کو کن کن صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور ان کی مجموعی تعداد کیا ہے؟ کیونکہ کسی حدیث کو ”متواتر“ جب ہی کہا جاسکتا ہے، جب اسے روایت کرنے والوں کی تعداد عہد رسالت سے اب تک ہر زمانے میں اتنی زیادہ رہی ہو کہ وہ ”حدّ تواتر“ کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی وہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عقل پر باور نہ کرے کہ وہ سب کے سب (نعوذ باللہ) سازش کر کے جھوٹ بولتے رہے ہوں گے، یا سب کو یکساں مغالطہ لگ گیا ہوگا۔

حجیتِ اجماع کے اس خاص پہلو پر بحمد اللہ جو تحقیق اس مقالے میں لگئی ہے وہ ناچیز کو کہیں اور یکجا دستیاب نہ ہوئی تھی اور عرصے سے تمنا تھی کہ اس پہلو پر تحقیق کی جائے۔ اور یہی اس مقالے کی خصوصیت ہے کہ جن احادیثِ نبویہ سے حجیتِ اجماع پر استدلال کیا گیا ہے ان میں سے ہر حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کے اسماء گرامی کی نشاندہی مفصل حوالوں کے ساتھ اس میں کر دی گئی ہے۔ اس پوری تحقیق کے نتیجے میں ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی جو تعداد اب تک سامنے آئی ہے وہ چوالیس ہے۔ جن میں سے پانچ صحابہ کرام اس مقدس جماعت کے افراد میں جن کو ”عشرہ مبشرہ“ کہا جاتا ہے، یعنی جن کے جنتی ہونے کی خصوصی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان پانچ میں چاروں خلفائے راشدین بھی داخل ہیں۔ پھر ان صحابہ کرام سے ان احادیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد بعد کے ہر زمانے میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ لہذا ان احادیث کے ”متواتر“ ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ ولہذا الحمد

اس رسالے کا پہلا ایڈیشن ربیع الاول ۱۴۱۹ھ (فروری ۱۹۹۹ء) میں شائع ہوا تھا، جس میں کتابت کی بہت سی غلطیاں رہ گئی تھیں، اب طبع ثانی کے

وقت ان کی تصحیح کے ساتھ متعدد مقامات پر ترمیم و اضافہ کی نوبت بھی آئی، خصوصاً اس مرتبہ ”تواتر“ اور ”حدیث متواتر“ کی حقیقت، اور اس کی اقسام کا بیان بھی سیر حاصل تشریح کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ واللہ الحمد اولاً و آخراً۔

اللہ تعالیٰ اس حقیر کوشش کو نافع بنا کر شرف قبولیت سے نوازے اور
ناچیز کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وهو المستعان وعليه التكلان۔

محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ وعن والذیہ

خادم دارالعلوم کراچی

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۶ھ

بروز جمعۃ المبارک

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

فقہ کا ہر مسئلہ اور اسلامی قانون کی ہر دفعہ اپنے ثبوت کے لئے شرعی دلیل کی محتاج ہے، قانون یا فقہی مسئلہ جب تک کسی نہ کسی شرعی دلیل سے مآخوذ اور ثابت نہ ہو اسے نہ ”فقہی مسئلہ“ کہا جاسکتا ہے نہ ”اسلامی قانون“ یہ شرعی دلیلیں ————— جن کو اصول فقہ کی اصلاح میں ”احکام شرعیہ کے دلائل“ کہا جاتا ہے ————— صرف چار ہیں، قرآن حکیم، سنت، اجماع اور قیاس۔ فقہ کا ہر مسئلہ یا تو قرآن حکیم کی کسی آیت سے مآخوذ ہوتا ہے یا سنت (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل) سے، یا اجماع سے، یا کسی مجتہد کے قیاس سے۔ فقہ کی پوری عظیم الشان عمارت انہی چار بنیادوں پر قائم ہے، اور انہی کو ”مآخذ فقہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

فقہ کے ان مآخذ سے شرعی احکام کس طرح مستنبط (دریافت) ہوتے ہیں؟ اس کے اصول و قواعد ”علم اصول فقہ“ میں بیان کئے گئے ہیں، جو نہایت دلچسپ مگر مشکل فن ہے، اسی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے

۱۔ فقہ کا مفہوم ”اسلامی قانون“ کے مفہوم سے زیادہ وسیع ہے، اسلامی قانون فقہ ہی کا ایک حصہ ہے، اس لئے آگے ہم دونوں کے لئے صرف لفظ ”فقہ“ استعمال کریں گے۔

کہ ان مآخذ سے شرعی احکام کا استنباط (دریافت) دشمنی خاص کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجتہدانہ صفات سے نوازا ہو، عربی زبان اور مآخذ فقہ میں گہری بصیرت و مہارت کے علاوہ تقویٰ و پرہیزگاری اس کا شعار ہو، اعلیٰ درجہ کی ذہانت، بلند پایہ قوتِ حافظہ، معاشرہ کے حالات پر نظر اور ضروریاتِ زمانہ سے واقفیت رکھتا ہو۔

پھر ان چار میں سے بھی اصل مآخذ صرف قرآن^۱ و سنت^۲ اور اجماع ہیں، قیاس ان تینوں کے تابع اور انہی سے مأخوذ ہوتا ہے، چنانچہ کسی مسئلہ کا جو حکم قرآن و سنت یا اجماع میں موجود ہو اس میں قیاس کے ذریعہ کسی قسم کا تغیر و تبدل جائز نہیں، قیاس کے ذریعہ صرف ان مسائل کا شرعی حکم دریافت کیا جاتا ہے جن کا حکم قرآن و سنت اور اجماع میں نہ مل سکے، جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آجائے تو قرآن و سنت اور اجماع میں اس کی نظیر تلاش کی جاتی ہے، اور جو حکم اس نظیر کا پہلے سے مقرر ہے وہی حکم اس نئے مسئلہ کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے، اسی عمل کا نام ”قیاس“ ہے، یہ ایک دقیق و نازک فکری عمل ہوتا ہے، جس کی پوری حقیقت طریق کار، اور شرائطِ اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں، یہاں ہماری بحث صرف اجماع سے متعلق رہے گی۔

اجماع کے لغوی اور اصطلاحی معنی

لغت میں ”اجماع“ کے دو معنی آتے ہیں ① غم کرنا ② اتفاق کرنا اور اصطلاح شریعت میں ایک خاص قسم کے اتفاق کو ”اجماع“ کہا جاتا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ :

۱۔ الاحکام فی اصول الاحکام للامدی ص ۱۰۱ ج اول، والمحصل ص ۱۹ ج ۴۔

۲۔ تسہیل الوصول ص ۱۶۷، والتوضیح والتلویح ص ۴۱ ج ۲۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہاء مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا ”اجماع“ ہے۔
 ”اجماع“ فقہ کا تیسرا مأخذ اور احکام شرعیہ کے چار دلائل میں سے ایک ہے، جس مسئلہ کے شرعی حکم پر اجماع منعقد ہو گیا ہو اسے ”اجماعی فیصلہ“ یا ”مسئلہ اجماعیہ“ یا ”مسئلہ مجمع علیہا“ کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت احکام شرعیہ کی دلیل اور فقہ کا مأخذ ہونے کے اعتبار سے وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے، کہ سنت کی طرح اس کی بھی بعض قسمیں ظنی اور بعض قطعی ہوتی ہیں جن کی ضروری تفصیل آگے آئے گی۔

اجماع کو خود قرآن و سنت نے مجتہد قرار دیا ہے

قرآن و سنت نے مسلمانوں پر اجماع کی پیروی ایسی ہی لازم کی ہے جیسی وحی سے ثابت شدہ احکام کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر شریعت کے احکام بذریعہ وحی آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جانے والا تھا، ادھر یہ شریعت قیامت تک نافذ رہنے والی اور طرح طرح کے نئے مسائل امت کو قیامت تک پیش آنے والے تھے، لہذا آئندہ کے مسائل شرعی اصول پر حل کرنے کا انتظام اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ خود قرآن و سنت میں ایسے اصول اور نظام رکھ دیئے جن کی روشنی میں غور و فکر کر کے ہر زمانہ کے مجتہدین اس وقت کے پیدا شدہ مسائل کا شرعی حکم معلوم کر سکیں، اور جو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اپنے متفقہ اقوال یا افعال سے کر دیں اس کی

۱۔ اس قید کی صراحت امام رازی نے المحصول میں کی ہے ص ۶۱ ج ۲۔ نیز تسہیل الوصول

میں بھی اس کی صراحت ہے۔ ص ۱۶۷۔

پیروی بعد کے مسلمانوں پر خود قرآن و سنت کے ذریعہ لازم اور اس کی خلاف ورزی حرام قرار دے دی گئی۔

قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعزاز صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کو ملا ہے، کہ اس کے مجموعہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی امور میں ہر خطا و لغزش سے معصوم اور محفوظ فرما دیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے کسی فرد سے دینی امور میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات تو ہر وقت مشاہدہ میں آتی ہے کہ اس امت میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، نیکو کار متقی بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی۔ ہر مسلمان سے بلکہ علماء و صلحاء سے بھی فرداً فرداً بہت سے دینی امور میں غلطی ہو جاتی ہے، لہذا امت کا ہر فرد تو خطا و لغزش سے معصوم نہیں، مگر امت کا مجموعہ معصوم ہے یعنی پوری امت بحیثیت مجموعی متفقہ طور کوئی ایسا فیصلہ یا عمل نہیں کر سکتی جو قرآن و سنت اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس طرح قرآن و سنت کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اسی طرح اجماعی فیصلہ جو قطعی درجہ کا ہو غلط نہیں ہو سکتا، بعد کے تمام مسلمانوں پر اس کی پابندی لازم ہے۔

محیث اجماع پر آیات قرآنیہ | چنانچہ قرآن کریم نے بتایا کہ آخرت میں جو سزا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی، وہی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو منہن کا متفقہ فیصلہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے، ارشاد ہے:۔

① وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ۖ
”اور جو شخص رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَسْمِعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤْلِهِ مَا نُوَلِّىٰ وَنُضْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا (نساء: ۱۱۵)

کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق راستہ
اس پر ظاہر ہو چکا ہو، اور سب مسلمانوں
کے (دینی) راستہ کے خلاف چلے گا تو ہم اس
کو (دنیا میں) جو کچھ وہ کرتا ہے سمجھنے دیں گے

اور (آخرت میں) اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔
معلوم ہوا کہ امت کے متفقہ فیصلہ (اجماع) کی مخالفت گناہِ عظیم ہے۔

② قرآن کریم نے اس امت کے مجموعہ کو یہ مشرکہ مسنایا ہے کہ :-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً
وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ
عَلَى النَّاسِ وَتَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط

”اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت
بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم
لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارا رے (قابل
شہادت اور معتبر ہونے کے) لئے رسول

(بقرة: ۲۴۳) صلی اللہ علیہ وسلم (گواہ بنیں)“

معلوم ہوا کہ اس امت کے جو اقوال و اعمال متفقہ طور پر ہوں وہ سب
اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کس غلط بات
پر تسلیم کیا جائے تو اس ارشاد کے کوئی معنی نہیں رہتے، کہ یہ امت نہایت
اعتدال پر ہے۔ نیز اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گواہ قرار دے کر
دوسرے لوگوں پر اس کی بات کو حجت قرار دیا ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوا
کہ اس امت کا اجماع حجت ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اجماع کا
حجت ہونا صرف صحابہؓ یا تابعینؓ کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر زمانہ
کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف صحابہؓ و تابعینؓ نہ تھے بلکہ قیامت تک

آنے والی نسلیں جو مسلمان ہیں وہ سب آپ کی امت ہیں، تو ہر زمانہ کے مسلمان
 اللہ کے گواہ ہو گئے جن کا قول حجت ہے، وہ سب کسی غلط کاری یا گمراہی پر
 متفق نہیں ہو سکتے۔

(۳) قرآن حکیم ہی نے اس امت کو ”خَيْرُ الْأُمَمِ“ قرار دے کر
 اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتی اور بُرے کاموں سے روکتی
 ہے، ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
 لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط
 (آل عمران: ۱۱۰)

”تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے
 (تفعیہ ہدایت پہنچانے کے) لئے ظاہر
 کی گئی ہے تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور بُرے
 کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان
 رکھتے ہو۔“

پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی پوری امت سے بحیثیت مجموعی خطاب
 ہے، اور اس میں تین طریقوں سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس امت کا اجماع
 شرعی حجت اور فقہی دلیل ہے

اول یہ کہ اس امت کو ظاہر ہے کہ بہترین امت اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس امت
 کا مجموعہ دین کی صحیح تعلیمات پر قائم رہے گا، اگرچہ اس کے بہت سے افراد
 الگ الگ دین پر کمزور بلکہ بہت کمزور ہوں، مگر ہر زمانہ میں اس امت کا مجموعہ
 میل کر اللہ کے دین کو مکمل طور پر پختہ رہے گا، پورا مجموعہ بھی گمراہ نہ ہوگا، لہذا

ان کا اجماع بھی لامحالہ حجت ہوگا، اس لئے کہ اگر ان سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کیا جائے تو وہ اتفاق گمراہی پر ہوگا، پھر ایک گمراہ امت بہترین امت کیسے ہو سکتی ہے؟

دوسرے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے متعلق یہ تصدیق فرمادی ہے کہ یہ نیک کاموں کا حکم دیتی ہے، معلوم ہوا کہ جس کام کا یہ حکم دے گی وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور نیک کام ہوگا، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ یہ امت متفقہ طور پر جس کام کا حکم دے گی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، لہذا اس کی پابندی سب پر لازم ہوگی۔

تیسرے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ امت مجھے کاموں سے منع کرتی ہے، معلوم ہوا کہ جس کام سے یہ امت متفقہ طور پر منع کر دے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور بُرا ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے۔

الحاصل اس امت کا اجماعی فیصلہ خواہ کسی کام کے کرنے کا ہو یا کسی کام سے باز رہنے کا، ہر صورت میں وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ورنہ اگر ان کے فیصلہ کو غلط قرار دیا جائے یعنی جس کام کا اس نے حکم دیا اسے بُرا سمجھا جائے اور جس کام سے منع کیا اسے اچھا سمجھا جائے تو لازم آئے گا کہ یہ امت برائی کا حکم دینے والی اور اچھائی سے منع کرنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات

۱۔ احکام القرآن للجصاص، ص ۴۱ ج ۲، اور تہذیب الوصول، ص ۳۷۴۔

۲۔ یہ سب تفصیل بھی شیخ ابوبکر جصاص رازیؒ نے ”احکام القرآن“ (ص ۴۱ ج ۲) میں ذکر فرمائی ہے۔

اس آیت کے صریح خلاف ہے۔

(۴) قرآن کریم کا حکم ہے کہ :-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: ۱۰۳) ”اور اللہ کی رسی (دین) کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو، اور آپس میں بھوٹ نہ ڈالو۔“

اور ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کے متفقہ دینی فیصلے (اجماع) کی مخالفت امت میں بھوٹ ہی ڈالنا ہے، جس سے قرآن کریم نے واضح طور پر ممانعت فرمائی ہے۔
فقہاء کا اختلاف،
اس حکم کے متافی نہیں

چاہئے ؟ جواب یہ ہے کہ فقہاء کا اختلاف جن مسائل میں ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا صریح فیصلہ قطعی طور پر قرآن و سنت یا اجماع امت سے ثابت ہو چکا ہو۔ فقہاء کا اختلاف صرف ان فروعی مسائل میں ہوا ہے جن میں قرآن و سنت کا کوئی صریح اور قطعی فیصلہ موجود نہیں تھا، یا جن کے متعلق خود احادیث میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور ان پر امت کا اجماع بھی منعقد نہیں ہوا تھا، لہذا فقہاء کا یہ اختلاف اس آیت کی ممانعت میں داخل نہیں بلکہ فروعی مسائل میں اجتہادی نوعیت کا ہے جو صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے چلا آرہا ہے، خود عہد رسؐ میں بھی فروعی مسائل میں صحابہؓ کا اختلاف ہوا ہے، جس کی بہت سی مثالیں کتب صحیث

لے مزید تفصیل کے لئے کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ (ص ۱۰۹ تا ص ۱۱۱ ج اول) ملاحظہ فرمائی جائے۔

لے کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ ص ۱۱۱ ج اول، وتفسیر قرطبی ص ۶۴ ج ۴۔

میں موجود ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ ایسے اختلاف کو امت کے لئے رحمت قرار دیا ہے، اور جس مسئلہ پر اجماع منعقد ہوگا ہو وہ مسئلہ ظنی یا اجتہادی نہیں رہتا بلکہ قطعی ہو جاتا ہے، اس سے اختلاف کرنا فقہاء مجتہدین کو بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کی مخالفت درحقیقت امت میں بھوٹ ڈالتا ہے، جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔

⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو“

(توبہ: ۱۱۹)

اس آیت میں ہر زمانہ کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سچے لوگوں ”الصادقین“ کے ساتھ رہیں، جس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ اعمال میں ان کی پیروی کی جائے رہا یہ سوال کہ ”صادقین“ سے کیسے لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا جواب خود قرآن کریم ہی نے سورہ بقرہ کی آیت (نمبر ۱۷۷) کُنِ مِنَ الَّذِينَ تَسْتَدْعُوا لِيُخْرِجُوهُمْ تَا — اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ میں دیا ہے، وہاں صادقین کی صفات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ صادقین وہ حضرات ہیں جو اعتقاد کے بھی سچے ہوں، قول و عمل کے بھی اور ظاہر و باطن کے بھی۔ امام رازنیؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ صادقین کا وجود ہر زمانہ میں باقی رہے گا، ورنہ ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہر زمانہ کے تمام مسلمانوں کو نہ دیا جاتا، کیونکہ اسلام نے کسی کو ایسا حکم نہیں دیا، جس پر عمل کرنا اس کی قدرت سے باہر ہو، تو اس آیت سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ صادقین

ہر زمانہ میں موجود رہیں گے تو یہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ کسی زمانہ کے سب مسلمان کسی غلط کاری یا گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ بھی اگر کوئی غلط کام یا فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اس زمانہ کے صادقین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے معلوم ہو کہ امت کا اجماعی فیصلہ کبھی گمراہی اور بے دینی کی بات پر یا حق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

حُجَّتُ اِجْمَاعِ پَرِ احَادِیثِ مُتَوَاتِرَہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اجماع کی حقانیت کو اور زیادہ صراحت و تاکید سے بیان فرمایا، اس سلسلہ کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا مجموعہ ”حدیث متواترہ“ کہنا ہی ہے۔

تواتر کیا ہے ؟ اور ”حدیث متواترہ“ کیا ہے ؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔

تواتر کی حقیقت

تواتر کی حقیقت یہ ہے کہ

”کسی محسوس واقعہ (مثلاً کسی کے فعل یا قول وغیرہ) کو خود دیکھنے یا سننے والوں

کی ایسی بڑی تعداد اس واقعہ کی خبر دے کہ ان سب کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا محال

سمجھا جائے۔ یعنی عقل یہ باور نہ کرے کہ ان سب نے سازش کر کے جھوٹ بول یا ہوگا، یا سب کے

مغالطہ لگ گیا ہوگا۔

جو خیر اس طرح تواتر سے ثابت ہو، اُسے ”متواتر“ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ واقعہ اگر اتنا پرانا ہے کہ اُس واقعہ کے بعد ہمارے زمانے تک مثلاً کئی نسلیں گزر چکی ہیں، تو ہمارے حق میں اُس خبر کے ”متواتر“ ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جب سے وہ واقعہ رونما ہوا، اُس وقت سے اب تک بھی ہر زمانے میں لوگوں کی ایسی بڑی تعداد اُس کو پے درپے نقل کرتی چلی آئی ہو کہ اُن سب کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا محال سمجھا جائے۔

تواتر کے لئے خبر دینے والوں کا مسلمان، یا متقی پرہیزگار ہونا ضروری نہیں، وہ مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بدکار، ہر صورت میں اگر اُن کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا محال سمجھا جائے تو ان کی دی ہوئی خبر کو ”خیر متواتر“ کہا جائے گا۔ اور اُس خبر سے اُس واقعہ کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا، البتہ خبر دینے والے اگر متقی پرہیزگار ہوں گے تو ان کی نسبت تھوڑی تعداد سے علم یقینی حاصل ہو جائے گا، اور فاسق ہوں گے تو بہت بڑی تعداد سے علم یقینی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خبر دینے والوں کی کوئی خاص تعداد ”تواتر“ کے لئے مقرر نہیں، بس جتنے لوگوں کی خبر سے کسی واقعہ کا یقین اور علم قطعی حاصل ہو جائے اتنے ہی لوگوں کی خبر کو ”متواتر“ کہا جائے گا۔

۱۔ دیکھئے فتح الملہم ص ۵ تا ص ۶ ج اول۔ والتوضیح والتلویح ص ۲ و ۳ ج ۲۔ والاحکام فی اصول الاحکام ص ۱۵ ج اول۔ وتسہیل الوصول ص ۱۲۰۔
۲۔ حوالہ بالا۔

۳۔ قمر الاقمار، حاشیہ نور الانوار ص ۱۷۹ نیز دیکھئے فتح الملہم ص ۵ ج اول، والاحکام ص ۱۵ ج اول والتلویح ص ۲ ج ۲۔ وتسہیل الوصول ص ۱۲۰۔

جب بہت سے لوگوں کی خبر سے ہیں اُس واقعہ کا پختہ یقین ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ اُن کی تعداد ”متواتر“ کو پہنچی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص تعداد کی بناء پر اُس خبر کے ”متواتر“ ہونے کا فیصلہ کیا جائے یہ

خبر متواتر کا فائدہ

”خبر متواتر“ دنیا کے تمام قابل ذکر اہل عقل کے نزدیک قطعی، سچی اور یقینی خبر مانی جاتی ہے، ایسی خبر سے جو واقعہ ثابت ہو، اُس کے ثبوت کو بالاتفاق ہر شک شبہ سے بالاتر تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس سے ایسا ہی یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا ہے، جیسا اُس واقعہ کو خود دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثلاً ہم نے نیویارک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر امریکہ کے اس شہر کا ذکر اور اس کے متفرق حالات اتنے لوگوں سے سُنے ہیں کہ عقل یہ باور نہیں کر سکتی کہ نیویارک کوئی شہر ہی نہ ہو، اور جتنے لوگوں اور اخبارات و رسائل، اور ریڈیو وغیرہ نے ہیں اُس کے حالات بتائے اُن سب نے سازش کر کے متفقہ طور پر یہ

۱۔ فتح الملہم ص ۵ ج اول۔ والاحکام ص ۱۵۷ تا ۱۵۸ ج اول۔ والتلویح ص ۲ ج ۲
و تسہیل الوصول ص ۱۴۰۔

۲۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ کلیہ ہے، جس میں کسی دین و مذہب، یا کسی قوم کا اختلاف نہیں ملتا، سوائے برہمنوں اور ”سمنیہ“ کے کہ اُن کا یہ عجیب و غریب قول اصول فقہ کی بعض کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ”علم یقینی صرف مشاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی خبر سے علم یقینی حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خبر ”متواتر“ ہی ہو“ مگر یہ قول بڑا بہت کے خلاف ہونے کے باعث قابل التفات نہیں، جیسا کہ آگے مثال سے واضح ہوگا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو التلویح

ص ۳ ج ۲۔ والاحکام ص ۱۵۱ تا ۱۵۳ ج اول۔

جھوٹ بولا ہو، یا سب ہی بتائے والوں کو یہ مغالطہ لگ گیا ہو کہ وہ پاکستان کے کسی گاؤں کو امریکہ کا عظیم شہر نیویارک سمجھ بیٹھے ہوں۔ ”یہ خبر متواتر“ ہی ہے جس کی بنا پر ہم نیویارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر، امریکہ کا بڑا شہر یقیناً کرنے پر مجبور ہیں۔ حتیٰ کہ اس یقین کو ہم اپنے ذہن و حافظہ سے مٹانے پر بھی قادر نہیں۔
 ”خبر متواتر“ کی یہی وہ قوت ہے، جسے اسلام نے بھی تسلیم کیا، اور ”خبر متواتر“ کے ثبوت کو جھوٹ اور بھول چوک کے ہر شبہ سے بالاتر اور ایسا ہی یقینی قرار دیا ہے جیسا خود دیکھنا اور سنا یقینی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے کئی آیات میں تواتر سے حامل ہونے والے علم کو ”رویت“ (دیکھنے) سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثلاً
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ

- ① اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
 بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ (الفيل: ۱)
 ”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے
 رب نے اُتسی والوں سے کیا معاملہ کیا؟“
 ② اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
 رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ (الفجر: ۶)
 ”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے
 رب نے (قوم) عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“

اہل مکہ کے بارے میں ارشاد ہے :

- ③ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ
 اٰهَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمٍ
 (الانعام: ۶)
 ”کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم اُن سے
 پہلے کتنی جماعتوں کو (عذاب سے) ہلاک
 کر چکے ہیں؟“

ظاہر ہے یہ واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ نہیں فرمائے تھے کیونکہ یہ سب واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے

پہلے کے ہیں۔ اصحاب الغیل کا واقعہ آپ کی ولادت یا سعادت سے پچاس یا پچپن روز قبل ہوا تھا، اور آپ کے زمانہ میں اتنا مشہور تھا کہ مکہ مکرمہ میں بچہ سچے کی زبان پر تھا۔ اور قوم عاد اور دیگر قوموں پر عذاب کے واقعات اس سے بھی بہت پہلے کے ہیں، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر اہل مکہ کے حق میں ان واقعات کے مشاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ ان واقعات کا علم ان کو ”تواتر“ سے حاصل ہوا تھا، اسی علم کو قرآن حکیم نے ”رؤیت“ (دیکھنے) سے تعبیر فرما کر اشارہ کر دیا کہ جو علم تواتر سے حاصل ہو وہ بھی مشاہدے کی طرح یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔

احادیث متواترہ

”تواتر“ اور ”خبر متواتر“ کی حقیقت سامنے آجانے کے بعد اب یہ عرض کرنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوارث دیا عمل ہم تک ”تواتر“ سے نقل ہوتا ہوا پہنچا ہے، اُسے بھی ”خبر متواتر“ کہا جاتا ہے، نیز اسے ”حدیث متواترہ“ اور ”سنت متواترہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ ”حدیث متواترہ“ کی جمع ”احادیث متواترہ“ ہے۔

جس طرح دوسری وہ تمام خبریں جو تواتر سے ثابت ہوں، تمام اہل عقل کے نزدیک یقینی اور قطعی ہوتی ہیں، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ”احادیث متواترہ“ بھی یقینی اور قطعی ہیں، یعنی ان کے متعلق یہ علم یقین قطعی طور پر

حاصل ہے کہ وہ واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، انہیں نقل کرنے میں راویوں سے نہ بھول چوک ہوئی ہے، نہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔

خبر متواتر کی دو قسمیں

خبر متواتر کی بڑی قسمیں دو ہیں۔ ① متواتر لفظی ② متواتر معنوی
دونوں قسموں سے علم یقینی قطعی حاصل ہوتا ہے یہ

① متواتر لفظی وہ خبر متواتر ہے جس کے الفاظ تمام راویوں نے یکساں ذکر کئے ہوں، مثلاً قرآن کریم کہ اُس کا ایک ایک حرف، بلکہ زبردیر پیش بھی تو اتر لفظی سے ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی متواتر لفظی ہے کہ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ۔
”جس نے میرے متعلق قصداً کذب بینائی کی،
اُس کا ٹھکانہ آگ ہے۔“

اس حدیث نبوی کو شتر سے زیادہ صحابہ کرام اسی متن سے ساتھ روایت کیا ہے، اور اُن سے اب تک پے در پے روایت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے، جن کو اب شمار میں لانا بھی آسان نہیں۔

② متواتر معنوی یہ ہے کہ راویوں کی ایسی بڑی تعداد نے جو حد متواتر کو پہنچی ہوئی ہو کسی خبر یا واقعہ کو مختلف الفاظ اور مختلف تفصیلات کے ساتھ

۱۔ فتح الملہم ص ۵ تا ص ۶ ج اول۔

۲۔ فتح الملہم ص ۵ ج اول۔

۳۔ حوالہ بالا۔

بیان کیا ہو، لیکن یہ سب راوی اُس واقعہ یا خبر کے کسی ایک جز کو بیان کرنے میں متفق ہوں، یعنی ان کی خبریں اگرچہ الفاظ اور تفصیلات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن کوئی ایک مضمون قدر مشترک کے طور پر ان تمام خبروں کے ضمن میں متفقہ طور پر پایا جاتا ہو، تو اس مشترک مضمون کو جو ان تمام لوگوں کی مختلف خبروں میں متفقہ طور پر پایا جا رہا ہے کہا جائے گا کہ یہ ”متواتر معنوی“ ہے، یعنی اس واقعہ کی تمام تفصیلات اگرچہ متواتر نہیں، لیکن یہ مشترک مضمون ”متواتر“ ہے۔

مثلاً حاتم طائی کے زمانے سے آج تک اُس کی سخاوت اور داد و دہش کی مختلف تفصیلات اتنے لوگوں کی زبان پر ہیں کہ اُن کی کثرت حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اُس نے بہت سارے اونٹ لوگوں میں مفت تقسیم کئے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ بہت سے گھوڑے تقسیم کئے، کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ بکریوں کے اتنے بڑے فقرار کو دیئے، کچھ لوگوں نے کچھ اور تعداد بیان کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ کپڑوں کے اتنے جوڑے دیئے، کچھ لوگوں نے دینار اور کچھ لوگوں نے درہم دینے کے بہت سے مختلف واقعات بیان کئے، اور کچھ لوگوں نے اس کے کھانا کھلانے کے بہت سارے واقعات سنائے وغیرہ۔ یہ بے شمار خبریں، اپنے الفاظ اور تفصیلات میں اگرچہ باہم مختلف ہیں، لیکن ایک مشترک مضمون ان سب خبروں کے ضمن میں متفقہ طور پر پایا جا رہا ہے اور وہ ہے ”حاتم طائی کی سخاوت اور داد و دہش“۔ پس یہ بات کہ ”حاتم طائی سخی تھا، اور داد و دہش بہت کرتا تھا“ متواتر معنوی ہے۔ یعنی اس کی سخاوت اور داد و دہش کی جو جو تفصیلات ہم نے سنی ہیں وہ تفصیلات اگرچہ ”متواتر“ نہیں، کیونکہ ہر تفصیل کو روایت کرنے والوں کی تعداد حدِ تواتر سے کم ہے چنانچہ اُن میں غلطی اور جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن ”حاتم کی سخاوت اور داد و دہش“ جو ان تمام راویوں کی بیان کردہ تفصیلات کے ضمن میں متفقہ طور پر پائی جا رہی ہے وہ ”متواتر“ ہے،

اور یقینی ہے، کیونکہ ان سب راویوں کی مجموعی تعداد حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ متواتر معنوی کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، اپنے حلقے کی معلومات کا اگر آپ جائزہ لیں تو جن خبروں کے سچے ہونے کا آپ کو یقین کامل اور قطعی حاصل ہے ان میں سیکڑوں معلومات اسی ”متواتر معنوی“ کی رہیں منت نظر آئیں گی، مثلاً تاریخ کی بڑی بڑی مشہور جنگوں، دنیا کی بڑی بڑی مشہور قوموں، بہت سے عظیم الشان شہروں اور اہم شخصیات کو دیکھے بغیر ان کے وجود کا علم یقینی ہم کو ”متواتر معنوی“ کی بدولت ہوا ہے۔ سلطان ٹیپو کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر تواتر معنوی سے ہم کو اتنی بات یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہے کہ اُس نے میسور میں انگریزوں کی یلغار روکنے کے لئے عظیم مجاہدانہ کارنامے انجام دیئے تھے۔ یہ یقین اتنا مستحکم ہے کہ والدہ جھوٹ بولے بغیر ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، ان میں بھی بیشتر احادیث ”متواتر معنوی“ ہیں لہٰذا ”متواتر لفظی“ کی مثالیں احادیثِ نبویہ میں شاذ و نادر ہیں۔ مگر ”متواتر لفظی“ کی طرح ”متواتر معنوی“ بھی یقینی اور قطعی ہوتی ہے، یعنی جو خبر ”تواتر معنوی“ سے ثابت ہو اُس سے بھی اُس واقعہ کا ایسا ہی یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا ہے جیسا خود دیکھنے سے حاصل ہوتا۔

آدم برسرِ مطلب

تواتر اور خبر متواتر کا بیان ہمیں کسی قدر تفصیل سے یہاں اس لئے کرنا پڑا کہ

اجماع کے حجت ہونے پر ائمہ مجتہدین، علماء اصول فقہ، اور محدثین کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ ”متواتر معنوی“ ہیں۔ اسی ”متواتر معنوی“ کی وضاحت کے لئے ہمیں تو اتر کر یہ پوری بحث درمیان میں لانی پڑی۔ تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو کہ یہ احادیث ”متواتر معنوی“ کیوں ہیں؟

مَحِیَّتِ اِجْمَاعِ کِی حَادِیْثِ مُتَوَاتِرِ مَعْنَوِیْ ہِیْن

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جن احادیث سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے ان میں سے جو احادیث احقر کو چند روزہ تلاش سے دستیاب ہوئیں انہی کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد مجموعی طور پر چوالیس ہے، مزید اہتمام سے جستجو کی جائے تو نہ جانے کتنی حدیثیں جو کتنے ہی مزید صحابہ کرام نے روایت کی ہوں گی، اور مل جائیں، بہر حال وہ صحابہ کرام جن کی روایتیں اس ناچیز کو چند روز کی تلاش سے ملی ہیں یہ ہیں:-

- (۱) حضرت ابو بکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت علی (۵) حضرت سعد بن ابی وقاص (۶) حضرت عبداللہ بن مسعود (۷) حضرت معاذ بن جبل (۸) حضرت زید بن ارقم (۹) حضرت حذیفہ بن الیمان، (۱۰) حضرت ابوذر غفاری (۱۱) حضرت جابر بن عبداللہ (۱۲) حضرت معاویہ (۱۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ (۱۴) حضرت ابوالدرداء (۱۵) حضرت جابر بن سمرہ، (۱۶) حضرت عبداللہ بن عمر (۱۷) حضرت ابو ہریرہ (۱۸) حضرت انس (۱۹) حضرت ابن عباس (۲۰) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص (۲۱) حضرت ابوسعید خدری

(۲۲) حضرت جیسر بن مطعم (۲۳) حضرت زید بن ثابت (۲۴) حضرت عائشہ ،
 (۲۵) حضرت ابو مسعود انصاری (۲۶) حضرت ثوبان (۲۷) حضرت ابو مالک اشجری
 (۲۸) حضرت عقبہ بن عامر (۲۹) حضرت نعمان بن بشیر (۳۰) حضرت عوف بن مالک
 (۳۱) حضرت عمرو بن عوف (۳۲) حضرت عامر بن ربیعہ (۳۳) حضرت اسامہ بن شریک
 (۳۴) حضرت عوفیہ (۳۵) حضرت ابوامامہ (۳۶) حضرت حارث اشجری (۳۷) حضرت
 قتادہ بن عبد اللہ بن عمار الکلابی (۳۸) حضرت فضالہ بن عکبیدہ (۳۹) حضرت ابولہبہ
 (۴۰) حضرت مرۃ البہزی (۴۱) حضرت قترہ (۴۲) حضرت ابو قریظہ (۴۳) حضرت
 عمران بن الحکمین (۴۴) حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

ان میں سے بعض صحابہ کرامؓ نے توحجیت اجماع کے متعلق کئی کئی حدیثیں روایت
 کی ہیں ۔ پھر صحابہ کرامؓ کے بعد ان احادیث کے راویوں کی تعداد ہر زمانہ میں بڑھتی
 ہی چلی گئی ہے ، ان میں سے ہر حدیث اگرچہ الگ الگ خبر واحد (غیر متواتر) ہے
 اور ان کے الفاظ اور بعض مضامین بھی یکساں نہیں ہیں مگر اتنی بات جیسا کہ
 آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے ۔ ان سب احادیث میں مشترک اور متواتر بات
 جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یا عمل ہر خطار و لغزش سے پاک ہے ،
 لہذا اس نتیجہ پر پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حجیت اجماع کی احادیث کا مجموعہ
 متواتر ہے ، یہ اور بات ہے کہ یہ تواتر لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے ، مگر معنوی ہونے
 سے فرق اس لئے نہیں پڑتا کہ تواتر ، خواہ لفظی ہو یا معنوی ، دونوں ہی قطعی اور
 یقینی ہوتے ہیں ۔ جیسا کہ اوپر تواتر کی بحث میں اس کی تفصیل آچکی ہے ۔ اس طرح

اجماع کا حجت ہونا "تواتر معنوی" سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے۔
 یعنی یہ بات یقینی طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے متفقہ
 فیصلے اور عمل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا و لغزش سے پاک قرار دیا ہے۔
 یہاں اُن سے احادیث کے الفاظ الگ الگ نقل کرنے کا تو موقع نہیں اس
 لئے ہر مضمون کی صرف ایک ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے اُسی مضمون کی
 دوسری حدیثیں قدرے مختلف الفاظ میں روایت کرنے والے صحابہ کرام کے
 صرف اسماء گرامی مع حوالہ ذکر کئے جائیں گے۔

① حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا کہ اگر میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق کوئی صریح حکم یا
 ممانعت (قرآن و سنت میں) موجود نہ ہو تو میرے لئے آپ کا کیا حکم ہے؟
 تو آپ نے فرمایا :-

شاوروا فيه الفقهاء والعلماء
 ولا تمضوا فيه رأي خاصة
 الطبرانی فی الاوسط و رجالہ
 "کہ اُس معاملہ میں تم فقہاء اور علما میں
 سے مشورہ کرو، اور کسی شخصی رائے
 کو نافذ نہ کرو۔"

موثقون من اهل الصحيح
 كذا في مجمع الزوائد

معلوم ہوا کہ کسی زمانہ کے فقہاء و علما میں متفقہ طور پر جس چیز کا حکم دیں
 یا ممانعت کریں، اس کی مخالفت جائز نہیں، کیونکہ ان کا متفقہ فیصلہ غلط
 نہیں ہو سکتا۔

(۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي
يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ
”میری امت میں ایک جماعت (قرب)
قیامت تک حق کے لئے سر بلند، کے ساتھ
اِلیٰ یَوْمِ الْقِيَامَةِ۔“
پرسہ سیکار رہے گی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے علاوہ مزید
بارہ صحابہ کرامؓ نے بھی تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ (جس سے معنی نہیں
بدلتے) روایت کیا ہے، ان حضرات کی روایتیں صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ
مستند کتب حدیث میں مذکور ہیں، وہ بارہ صحابہ کرامؓ یہ ہیں :-

① حضرت مغیرہ بن شعبہ ② حضرت ثوبانؓ ③ حضرت عقیقہ بن عامر

لے مسلم شریف کتاب الایمان ”باب تزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام“ ص ۸۷ ج اول، و کتاب
الامارة ”باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي“ ص ۱۴۳ ج ۲۔

۳ صحیح بخاری کتاب الاعتصام، ”باب قول ابنی صلی اللہ علیہ وسلم“ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي اَلَمْ

ص ۱۰۸ ج ۲، و صحیح مسلم کتاب الامارة ”باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي“ ص ۱۴۳ ج ۲

۴ سنن ابی داؤد کتاب الفتن، ص ۵۸۳ و ۵۸۴ ج ۲، و سنن ابن ماجہ ابواب الفتن ”باب ما یَکُونُ

مِنَ الْفِتَنِ“ ص ۲۸۳، و صحیح مسلم کتاب الامارة ”باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي“ ص ۱۴۳ ج ۲

۵ صحیح مسلم کتاب الامارة، ”باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم“ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي اَلَمْ

ص ۱۴۳ ج ۲۔

- ⑦ حضرت عمر فاروق ⑤ حضرت جابر بن سمرہ ⑥ حضرت ابو ہریرہ
 ⑧ حضرت زید بن ارقم ⑨ حضرت ابو امامہ ⑩ حضرت مرقۃ البہزی
 ⑪ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ⑫ حضرت عمران بن حصین ⑬ حضرت قرۃ
 رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

امام بخاریؒ کی رائے ہے کہ اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے اس سے مراد اہل علم ہیں ، بہر حال اس حدیث میں صراحت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہر زمانہ میں حق پر قائم رہے گی ، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس امت کا مجموعہ کبھی کسی گمراہی یا غلط کاری پر متفق نہیں ہو سکتا ۔

⑬ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خطبہ دیتے ہوئے صحیح عام میں سنایا کہ :-

۱۔ حضرت عمرؓ سے حضرت مرقۃ البہزی رضی اللہ عنہا تک چھ حضرات صحابہ کی روایتیں علامہ سیوطی نے مجمع الزوائد میں اسانید و متون اور اصل مآخذ کے حوالوں کے ساتھ نقل فرما کر سب کی توثیق فرمائی ہے ، البتہ صرف حضرت مرقۃ البہزی رضی اللہ عنہ کی روایت جو طبرانی کے حوالہ سے نقل کی ہے اس کی سند کے متعلق لکھا ہے کہ ”وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفَهُمْ“ ۔ دیکھئے مجمع الزوائد ص ۲۸۷ تا ۲۸۹ ج ۷۔
 ۲۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ ، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتہ منی ص ۱۴۳ ج ۲۔

۳۔ سنن ابوداؤد کتاب الجہاد ، باب دوام الجہاد ، ص ۳۳۶ ج ۱۔

۴۔ جامع ترمذی ص ۵۲ ج ۲ ، ابواب الفتن باب ما جاد فی اہل الشام ۔

۵۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب ”من یرد اللہ بہ خیراً“ الخ ص ۱۶ ج ۱ اول ، و کتاب الاعتصام ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتہ من امتی الخ ص ۱۰۸ ج ۲ ، و صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتہ من امتی الخ ص ۱۴۳ ج ۲

لَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ” اس اُمت کی حالت قیامت تک سیدھی
مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ۔ اور درست رہے گی “

معلوم ہوا کہ پوری اُمت کا مجموعہ کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتا۔
(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اجماع کے تحت ہونے پر سب
زیادہ صریح ہے، کہ :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ ” اللہ میری اُمت کو کسی گمراہی پر متفق
” أُمَّةٌ مُّحَمَّدٍ “ عَلَى ضَلَالَةٍ نہیں کرے گا ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت
وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ (مسلمین) پر ہے ، اور جو الگ راستہ
شَدَّ شَدًّا إِلَى السَّارِ ۔ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا “

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آٹھ صحابہ کرام نے تھوڑے تھوڑے لفظی
فرق کے ساتھ نقل کیا ہے ، کسی نے تفصیل سے کام لیا ہے کسی نے اختصار سے ،
مگر اتنا مضمون ان سب صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے کہ ” اُمت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ
گمراہی پر متفق نہیں کرے گا “

اوپر حدیث کے جو الفاظ لکھے گئے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے
روایت کردہ ہیں ، باقی سات صحابہ کرام جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے

۱۔ جامع ترمذی ، ابواب الفتن ، باب لزوم الجماعة ص ۲۹ ج ۲ و مستدرک حاکم کتاب العلم
ص ۱۱۵ تا ص ۱۱۶ ج ۱ اول ، ترمذی نے اس حدیث کو ” حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ “
کہا ہے ، مگر ” غَرِيبٌ “ کہنا سند کے ایک خاص طریق کی بنا پر ہے ، ورنہ حاکم نے اس
حدیث کی سند سات مختلف طرق سے بیان کی ہے ، اُن سب طرق کا مدار ” معتمرین مسلمین “
پر ہے ، جو ائمہ حدیث میں سے ہیں ، اور اُن میں کسی طریق سند کے لحاظ سے صحیح ہیں ، (باقی صفحہ ۳۰)

یہ ہیں۔

① حضرت ابن عباس ② حضرت انس ③ حضرت ابومالک اشجری ④ حضرت ابوبکر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) چنانچہ طریقِ اول میں معمر کے شاگرد خالد کے متعلق حاکم فرماتے ہیں کہ
 ”خالد بن یزید القرافی شیخ قدیم للبعث اذینین ولو حفظ هذا الحديث
 لعلمنا بالصحة“ پانچواں طریق جس میں معمر کے شیخ ”سلم بن ابی الذیال“ ہیں، اس کے
 متعلق فرماتے ہیں کہ ”وهذا لو كان محفوظاً من الراوی لكان من شرط الصحيح“
 کیونکہ بقول حاکم ابن حجر، سلم بن ابی الذیال تقریباً اور اُن سے ایک حدیث صحیح مسلم میں مروی
 ہے، (تقریب التہذیب ص ۳۱۳ ج اول)

حاکم نے ساتوں طریق بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ”ان المعمر بن سلیمان أحد
 ائمة الحديث وقد روى عنه هذا الحديث باسنادٍ يصح بمثلها
 الحديث فلا بد أن يكون له أصلٌ بأحدٍ هذا الاسناد (حافظ کی اس پوری
 تحقیق پر حافظ ذہبی نے سکوت فرمایا ہے، جو اُن کی توثیق کی علامت ہے)
 نیز یہ حدیث مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی نقل کی گئی ہے، دیکھئے مجمع الزوائد ص ۵۲۱ ج ۵

حاشیہ صفحہ ۱۱۶

۱ جامع ترمذی حوالہ بالا، مستدرک حاکم حوالہ بالا، ص ۱۱۶ ج اول۔
 ۲ سنن ابن ماجہ ابواب الفتن، باب السوا والاعظم، ص ۲۸۳، مستدرک کتاب العیلم،
 ص ۱۱۶ و ۱۱۷ ج اول، کتاب الفقیہ والمتفقہ للخطیب، ص ۱۶۱ جزو پنجم۔
 ۳ سنن ابی داؤد کتاب الفتن ص ۵۸۴ ج ۲، مجمع الفوائد ص ۵۸۴ ج ۲، ابوداؤد نے
 ابومالک اشجری کی اس روایت پر سکوت کیا ہے، جو اُن کی توثیق کی علامت ہے۔
 ۴ مجمع الزوائد بحوالہ مسند احمد، باب فی الاجماع، ص ۷۷ ج اول (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

⑤ حضرت قدام بن عبد اللہ بن عمار الکلابی ⑥ حضرت ابو ہریرہ ⑦ حضرت ابو مسعود انصاری
رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

ان آٹھ صحابہ کرام کے علاوہ اسی حدیث کو مشہور تابعی حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) والتقریر والتجیر بحوالہ احمد والطبرانی، ص ۸۵ ج ۳ - ابن امیر الحاج
”التقریر“ میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی اس روایت کے تمام راوی رجال صحیح ہیں، سولے
ایک تابعی کے جو مبہم ہے، لیکن اس روایت کا ایک شاہد حدیث مرسل ہے جس کے سب رجال صحیح
کے رجال ہیں، اُسے فیری نے سورۃ النعام کی تفسیر میں ذکر کیا ہے ۔

حاشیہ صفحہ ۷۸

۱۔ مستدرک حاکم ص ۵۰۷ ج ۲، حاکم حضرت قدام کی روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”هذا
الحديث لم نكتب بهذا الاسناد الا حديثاً واحداً“ حافظ ذہبی نے یہاں
بھی سکوت فرمایا ہے ۔

۲۔ کتاب الفقیہ والمفتقر للخطیب البغدادی، ص ۱۶۲ جزو فہامس، خطیب نے ابو ہریرہؓ کی یہ روایت
اپنی سند سے بیان کی ہے اور مستدرک کوئی کلام نہیں کیا ۔

۳۔ مجمع الزوائد ص ۲۱۸ و ۲۱۹ ج ۵، و مستدرک حاکم، ص ۵۰۷ ج ۲، و فتح الباری ص ۱۲
ج ۱۳، حافظ ابن حجرؒ اور حاکم نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت موقوفاً بیان کی ہے
حافظ ابن حجرؒ نے سکوت فرمایا ہے جو ان کی توشیح کی علامت ہے، اور حاکم نے اسے ”صحیح
علی شرط مسلم“ قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ”یہ حدیث ہم نے مستنداً
(غالباً مرفوعاً مرسلاً ہے۔ رفیع) بھی اپنے پاس رکھی ہے، مگر اس کی سند شرط مسلم کے معیار
پر نہیں (اس لئے مستدرک میں اسے ذکر نہیں کیا) حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی
اس پوری تحقیق پر سکوت فرمایا ہے۔

نے کسی صحابی کا حوالہ دینے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حاضرین کے سامنے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ آج میں تمہارے سامنے اسی طرح خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:-

”میں تم کو اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان کے بعد ہوں گے (یعنی تابعین) پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان (تابعین) کے بعد ہوں گے۔“

أَوْصِيَكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ
يَكُونُ عَنْهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ عَنْهُمْ
ثُمَّ يَفْشُوا الْكِذْبَ حَتَّى يَخْلُفَ
الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ

۱۔ دیکھئے ”التقریر والتجیر“ ص ۸۵ ج ۳، وتفسیر ابن جریر طبری سورۃ العالم ص ۳۷ علامہ ابن امیر الحاج نے حضرت حسن بصریؒ کی اس مرسل روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے تمام راوی ”صحیح“ کے رجال ہیں۔

(فائدہ) المحصول، ص ۱۱۱ ج ۴ میں امام رازیؒ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی حدیث چار صحابہ کرام نے سنائی ہو تو میں ان (کے نام) کو چھوڑ کر یوں کہتا ہوں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے“ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، کیونکہ اس میں حسن بصریؒ نے صحابہ کا نام ذکر نہیں فرمایا (معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی انہوں نے کم از کم چار صحابہ کرام سے سنی ہے)۔

۲۔ جامع ترمذی، ص ۴۸ و ۴۹ ج ۲، ومستدرک حاکم ص ۱۱۴ ج ۱۔

امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو ”حسن صحیح غریب من ہذا الوجہ“ کہا ہے، اور حاکم اور حافظ ذہبیؒ دونوں نے اسے ”صحیح علی شرط الشیخین“ قرار دیا ہے۔

وَلَا يُسْتَهْدُ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ
مُحَبُّوْحَةَ الْجَنَّةِ فَيُكَلِّزْهُ
الْجَمَاعَةُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ
الْوَالِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ
أَبْعَدُ، (رواه الترمذی فی
الجامع والجاکم فی المستدرک
واللفظ لہ قال الجاکم "هذا
حدیث صحیح علی شرط الشیخین
ولم یخرجہما واقراً الذہبی)

کے بعد ہوں گے، (یعنی تبع تابعین) پھر
جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ آدمی قسم
کھائے گا، حالانکہ اس سے کسی نے قسم کھانے کا
مطالبہ نہ کیا ہوگا، اور گواہی دے گا حالانکہ
اس سے کسی نے گواہی طلب نہ کی ہوگی پس
تم میں سے جو شخص جنت کے بچوں بیچ رہنا
چاہتا ہو وہ "الجماعۃ" (مخصوص جماعت)
کو لازم پکڑے (یعنی اپنے اعتقاد اور افعال
میں اس جماعت کا اتباع کرے) کیونکہ شیطان

ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسے زیادہ دور رہتا ہے۔"

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبع تابعین کے بعد دنیا میں
جھوٹ پھیل جانے کی خبر دی ہے، مگر ساتھ ہی "الجماعۃ" (مخصوص جماعت) کے
ساتھ رہنے اور اس کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دینی
اعتبار سے بگڑے ہوئے زمانہ میں بھی امت میں ایک خاص "جماعت" ایسی موجود
ہے گی جو حق پر ہوگی، اور اس کا اتباع واجب ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ وہی ہے
جو صحیح کئی آیات و احادیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ امت کا پورا مجموعہ کبھی گمراہی
پر متفق نہیں ہوگا، رہی یہ بات کہ "الجماعۃ" سے مسلمانوں کی کیسی جماعت مراد
ہے؟ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔

"الجماعۃ" کے ساتھ رہنے اور اس کے اتباع کے متعلق آنحضرت صلی اللہ

لہ الجماعۃ عربی زبان میں مخصوص ہی جماعت کو کہتے ہیں جس کی تشریح آگے آئے گی۔

علیہ وسلم کا جو حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں نقل فرمایا ہے اسے چار
اور صحابہ کرام ① حضرت سعد بن ابی وقاص ② حضرت عبداللہ بن عمر
③ حضرت حذیفہ اور ④ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے
⑤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی میں مسجد خیف میں خطبہ حجۃ الوداع
میں ارشاد فرمایا کہ :-

ثَلَاثٌ لَا يَغْلِبُنَّ قَلْبَ مُسْلِمٍ
اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ
لِلْمُسْلِمِينَ، وَلِزَوْجِهِمْ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنْ
دَعَوْهُمْ تَحِيْطُ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ -
”تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی میں
کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، عمل میں
اللہ کے لئے اخلاص، مسلمانوں کی خیر خواہی،
اور جماعتِ مسلمین کا اتباع، کیونکہ ان کی قُوماً
یہ سچے سے اُن کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اعتقاد و عمل میں جماعتِ مسلمین کا اتباع کرے گا
خیانت اور گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کا حاصل بھی وہی ہے کہ جماعتِ
مسلمین کا متفقہ عقیدہ یا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔

۱۔ مستدرک حاکم ص ۱۱۴ و ۱۱۵ ج ۱ اول، حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو بھی سندا
”صحیح“ قرار دیا ہے۔

۲۔ مستدرک حاکم، ص ۱۱۴ ج ۱ اول۔

۳۔ صحیح بخاری، کتاب الفتن باب کیف الامر اذا لم یکن جماعۃ ص ۱۰۴۹ ج ۲، و صحیح مسلم کتاب الایمان
”باب وجوب ملازمة جماعۃ المسلمین عند ظهور الفتن“ ص ۱۲۷ ج ۲۔

۴۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۱ ج ۱، کتاب العلم باب الاعتصام بالکتاب والسنة بحوالہ مسند احمد
ومجمع الزوائد ص ۲۱۹ ج ۵۔

اس حدیث کو دس صحابہ کرامؓ نے روایت کیا ہے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں:-

- ① حضرت ابن مسعود ② حضرت انسؓ ③ حضرت جابر بن مطعم
- ④ حضرت زید بن ثابت ⑤ حضرت نعمان بن بشیر ⑥ حضرت ابوسعید خدری
- ⑦ حضرت ابودرداء ⑧ حضرت معاذ بن جبل ⑨ حضرت جابر

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، ص ۳۵ ج ۱ (بحوالہ امام شافعی و بیہقی)
نیز دیکھئے ”الرسالہ“ للامام الشافعی، الجزء الثالث، ص ۳۰۱ تا ۳۰۳، امام شافعیؒ نے
بھی اس حدیث سے اجماع کی حیثیت پر استدلال کیا ہے۔

۲۔ مسند احمد، ص ۲۲۵ ج ۳، و مجمع الزوائد، ص ۱۳۹ ج ۱، و کتاب الفقیہ والمتفقہ
للخطیب البغدادی، ص ۱۶۶ ج ۵۔

۳۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، باب الخطبۃ یوم النحر، ص ۲۱۹۔ ابن ماجہ کی روایت
سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد خطبہ حجۃ الوداع میں منیٰ کی مسجد حنیفہ
میں فرمایا تھا، اور مجمع الزوائد میں تو اس کی پوری صراحت ہے، دیکھئے ص ۱۳۹ ج ۱،
و مسند احمد، ص ۸۰ و ۸۲ ج ۴، و مستدرک حاکم، کتاب العلم، باب ثلاث لایفل علیہن الحج، ص ۸۶ تا ۸۸ ج ۱
حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو ”صحیح علی شرط الشیخین“ کہا ہے۔

۴۔ مسند احمد، ص ۱۸۳ ج ۵۔

۵۔ مستدرک، کتاب العلم، باب ثلاث لایفل علیہن الحج، ص ۸۸ ج ۱، حاکم اور ذہبی
دونوں نے ان کی روایت کو ”صحیح علی شرط مسلم“ قرار دیا ہے۔

۶۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے حضرت ابوترصافہؓ تک پانچ صحابہ کرامؓ کی روایتیں
علامہ بیہقیؒ نے مجمع الزوائد میں قدرے ضعیف یا غیر موثق سندوں سے ذکر کر ہیں،

⑩ حضرت ابوقرصافہ ، رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

④ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

يَكُنُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ
شَدَّ شَدَّ إِلَى النَّارِ .
”اللہ کا ہاتھ جماعت (مسلمین) پر ہے ، اور
جو شخص (ان سے) الگ راستہ اختیار کرے گا

جہنم کی طرف جائے گا“

معلوم ہوا کہ ”الجماعۃ“ مسلمانوں کی ایک مخصوص جماعت (کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید و رہنمائی حاصل ہے ، جو اس کو ہر خطا سے بچاتی ہے ، اُن کے متفقہ عقیدہ یا عمل کے خلاف جو بات ہوگی غلط اور باطل ہوگی ، اسی لئے پچھلی احادیث میں ”الجماعۃ“ کے اتباع کا حکم بڑی تاکید سے دیا گیا ہے ، اور یہاں ”الجماعۃ“ سے الگ راستہ اختیار کرنے والوں کو بتایا گیا ہے ، کہ ان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے ۔

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہما

سے ابوقرصافہ ، ان کی کنیت اور نام ”حَدَّثَنَا بَنُو خَيْثَمَةَ“ ہے ، علامہ ابن الاثیر جزیریؒ نے

اُسُ الدُّغَابِ میں کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں ، فلسطین جا کر آباد ہو گئے تھے ، شام کے محدثین نے ان سے

حدیثیں روایت کی ہیں ، اُسُ الدُّغَابِ میں اُن کے والد کا نام ایک جگہ ”خَيْثَمَةُ“ اور دوسری جگہ

”خَيْثَمَةُ“ لکھا ہے ، بظاہر پہلا ہی نام صحیح ہے ، کیونکہ اس کے حروف کو علامہ جزیریؒ نے ضبط

کیا ہے ، دوسرے کو ضبط نہیں کیا ہے ۔ اُسُ الدُّغَابِ ص ۳۰۷ ج ۱ ، ص ۳۰۷ ج ۵ ، مجمع الزوائد

میں اُن صحابی کا نام ”خَيْثَمَةُ“ لکھا ہے ، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے ۔

سُ جامع ترمذی ، ابواب العقن ، باب لزوم الجماعۃ ص ۴۹ ج ۲ و مستدرک کتاب العلم

ص ۱۱۵ ج ۱ ۔ اس حدیث کی سند کا مفصل حال حدیث نمبر (۴) کے متعلقہ حاشیہ میں پیچھے بیان

ہو چکا ہے ، کیونکہ یہ حدیث درحقیقت حدیث نمبر (۴) ہی کا آخری حصہ ہے ۔

سُ مجمع الزوائد ص ۲۱۸ ج ۵ ۔

نے روایت کی ہے، اور اس کا پہلا جملہ ”يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ“ مزید دو صحابہ کرام ① حضرت عبداللہ بن عباس اور ② حضرت عرفیہ رضی اللہ عنہما نے بھی روایت کیا ہے۔

⑧ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبَّ اَقْمَاتٌ ۝ جس شخص نے جماعت (مسلمین) سے علیحدگی
قَمِيَّتُهُ جَاهِلِيَّتُهُ ۝ رواہ البخاری اختیار کی اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت
ومسلم والخطیب وغیرہم عن کی موت مرا

ابن عباس وغیرہ

”جاہلیت“ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس دور کو کہا گیا ہے جب عرب میں کفر کا گھاؤ پ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اسلام کا سورج طلوع نہ ہوا تھا، اس حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الجماعۃ“ سے علیحدگی اختیار کرنے یعنی ان کے متفقہ فیصلہ، عقیدہ یا عمل کی مخالفت کو کتنا سنگین جرم قرار دیا ہے، آپ نے اس کی ممانعت میں اتنی تاکید سے کام لیا کہ معتبر کتب حدیث میں صرف اسی مضمون کی انیس حدیثیں راقم الحروف کو ملی ہیں جو شرا صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، اُن میں ”الجماعۃ سے علیحدگی“ کی نہ صرف شدید مذمت کی گئی بلکہ اس پر دنیا و آخرت کی سخت سزائیں مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں، کئی حدیثوں میں ارشاد ہے کہ ”جس نے ”الجماعۃ“ سے بالشت بھر علیحدگی اختیار کی اور

۱۔ جامع ترمذی، حوالہ بالا و مستدرک حوالہ بالا، ص ۱۶ ج ۱

۲۔ سنن نسائی، ص ۱۵۸ ج ۲ و کتاب الفقہ و المتفقہ، ص ۱۶۲ جزو خامس، مجمع الزوائد

مر گیا تو وہ "جاہلیت" کی موت مرا "کچھ حدیثوں میں ارشاد ہے کہ :-
 فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ
 مِنْ عُنُقِهِ ۔
 "اس نے اسلام کا پھندا اپنی گردن
 سے نکال دیا"۔

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 دَخَلَ النَّارَ
 "وہ آگ میں داخل ہو گا"۔

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 فَهُوَ فِي النَّارِ
 "وہ آگ میں ہے"۔

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 فَلَا حُجَّةَ لَهُ
 "اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی (جس کی
 بنا پر اُسے معذور قرار دیا جاسکے اور وہ
 عذاب سے بچ سکے)"۔

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ
 "ایسے لوگوں کا کچھ حال نہ پوچھو کہ ان پر
 آخرت میں کیا عذاب ہونے والا ہے)"۔

کہیں فرمان ہے کہ :-
 فَاقْتُلُوهُ
 "اُسے قتل کر ڈالو"۔

کہیں حکم ہے کہ :-
 فَاصْرِبْهُ عَنْقَهُ كَأَنَّهُ
 مَن كَاتٍ ۔
 "اس کی گردن مار دو خواہ وہ کوئی
 بھی ہو"۔

کہیں فرمان ہے کہ :-
 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ
 "جو شخص "الجماعۃ" سے علیحدگی اختیار

فَنَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ کرے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اسے
دگنا ہوں کی طرف، اڑ لگاتا دوڑاتا، رہتا ہے

کہیں نہ رہا یا کہ :-

أَقْتُلُوا الْفَرِّدَّ مَنْ كَانَ ”علیحدگی اختیار کرنے (الجماعہ کی مخالفت
مِنَ النَّاسِ ۔ کرنے، والے کو قتل کر دو، وہ کوئی بھی آدمی ہو“

کہیں ارشاد ہے کہ :

وَأَمَّا تَرْكُ الشُّنَّةِ ”ترکِ سُنت یہ ہے کہ“ الجماعہ سے خارج
فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ ۔ ہو جائے“

ایک حدیث صحیح میں یہ قانون بتایا گیا ہے کہ کسی کلمہ گو مسلمان کا خون صرف
تین صورتوں میں حلال ہوتا ہے، جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ

التَّارِكُ لِدِينِهِ ”اپنے دین کو چھوڑنے والا (یعنی) الجماعہ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ۔ سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہو“

جن سترو صحابہ کرامؓ نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں اُن کے اسماء گرامی یہ ہیں:
① حضرت ابن عباس ② حضرت عثمان غنی ③ حضرت عوف

لے صحیح بخاری، اول کتاب الفتن، باب ما جاز فی قول اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا قِتْنَهُ لَا تَصِيبَنَّ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ ص ۱۰۴ ج ثانی صحیح مسلم، کتاب الامارۃ باب وجوب ملازمة المسلمین
ص ۱۳۸ ج ثانی و کتاب الفقیہ والمتفقہ ص ۱۶۴ جزو خامس ۔

لے اُن کی روایت ”التارک لدینہ المفارق للجماعہ“ کے لئے دیکھئے جامع ترمذی
باب ما جاز لا یجوز لم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ابواب الدیات ص ۲۰۳ ج اول ۔

لے ان کی روایت فاضل بؤلاً بالسیف کے لئے دیکھئے (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ)

④ حضرت اسامہ بن شریک ⑤ حضرت عائشہ ⑥ حضرت ابوہریرہ ⑦ حضرت ابوذر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب حکم من فرق امر المسلمین، ص ۲۸ ج ۱ ثانی
وسنن نسائی کتاب المحاربه "قتل من فارق الجماعة" ص ۵۸ ج ۱ ثانی و سنن ابوداؤد
کتاب السنۃ باب قتل الخوارج، ص ۶۵۵ ج ۲ ثانی، نیز ان کی روایت فان الشیطان
مع من خالف یؤکض" کے لئے دیکھئے مجمع الزوائد ص ۲۲۱ ج ۵۔

حاشیہ صفحہ ۴۰

۱۔ ان کی روایت "فَاصْطَرَبُوا عُنُقَهُ" کے لئے دیکھئے سنن نسائی، حوالہ بالا۔

۲۔ ان کی روایت "التَّارُکُ لِدِیْنِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" کے لئے دیکھئے صحیح مسلم
کتاب القسامۃ والقصاص باب ما یباح بدم المسلم ص ۵۹ ج ۲ ثانی، وترمذی ابواب الدیات
باب ما جاز لا یقتل دم امرئ مسلم الخ ص ۲۰۳ ج ۱ اول،

۳۔ ان کی روایت "مَاتَ مِیْتَةً جَاهِلِیَّةً" کے لئے دیکھئے "التعلیظ فین قاتل تحت
رأیہ عمیئہ"، ص ۱۶۸ ج ۲ ثانی و مستدرک کتاب العلم "من فارق الجماعة الخ" ص ۱۱۸ و ۱۱۹

ج ۱ اول، حاکم اور ذہبی نے ابوہریرہ کی اس روایت کی سند کے متعلق کہلے کہ "قتل
اتفق علی اخراج ابی ہریرۃ فی مثل هذا" نیز ابوہریرہ ہی کی روایت "وَأَمَّا
تَرَكْتُ السَّيِّئَةَ فَأَلْخُودُجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ" کے لئے دیکھئے مستدرک، کتاب العلم
ص ۱۲۰ ج ۱ اول، اس روایت کو حاکم اور ذہبی نے "صحیح علی شرط مسلم" قرار دیا ہے۔

۴۔ ان کی روایت "فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ" کے لئے دیکھئے،
سنن ابوداؤد کتاب السنۃ باب قتل الخوارج، ص ۶۵۵ ج ۲ ثانی، ابوداؤد نے ان کی روایت
کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، نیز دیکھئے مستدرک ص ۱۱۰ ج ۱ اول قال الذہبی فی سندہ

"خَالِدٌ لَمْ يُضَعَّفْ"

غفاری ۸) حضرت حارث اشعری ۹) حضرت معاویہ ۱۰) حضرت ابن عمر ۱۱) حضرت حذیفہ ۱۲) حضرت عامر بن بعبہ ۱۳) حضرت فضالہ بن عبید ۱۴) حضرت ابن مسعود

لے ان کی روایت میں بھی وہی الفاظ ہیں جو ابو ذر کی روایت میں ہیں، دیکھئے جامع ترمذی ابواب الاشارة، باب ماجاء فی مثل الصلوة والصلیاء الخ، ص ۱۲۹ ج ۲، امام ترمذی نے ان کی روایت کو ”حدیث حسن صحیح غریب“ کہہ کر اسی حدیث کا ایک اور طریق بھی بیان کیا ہے، نیز دیکھئے مستدرک کتاب العلم، ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ج اول۔
لے مستدرک ص ۱۱۸ ج ۱، حاکم اور ذہبی نے ان کی روایت ”من فارق الجماعة شبرا دخل النار“ کی سند پر سکوت کیا ہے۔

لے ان کی روایت ”فَلَا حُجَّةَ لَہُ“ کی سند کے متعلق حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ”قد اتفقا علی اخراج ابی ہریرۃ فی مثل ہذا“، دیکھئے مستدرک مع تہفیں، ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ج اول، نیز ابن عمرؓ کی ایک اور روایت ”أَخْرَجَ مِنْ عُنُقِهِ رِبْقَ الْإِسْلَامِ“ کے لئے دیکھئے کتاب الفقیہ والمتفقہ ص ۱۶۳ ج خامس و مجمع الزوائد ص ۲۲۰ ج ۳۔
لے مستدرک ص ۱۱۹ ج اول، حافظ ذہبی نے ان کی روایت کو ”صحیح“ کہا ہے۔

لے ان کی روایت ”هَاتَ مِیْتَةً جَاهِلِیَّةً“ کے لئے دیکھئے کتاب الفقیہ والمتفقہ ص ۱۶۳ ج خامس۔
لے مستدرک ص ۱۱۹ ج اول، حاکم اور ذہبی نے ان کی روایت ”فَلَا تَسْتَلْ عَنْهُمْ“ کو صحیح علی شرط الشیخین ”کہا ہے۔ نیز مجمع الزوائد ص ۲۲۱ ج ۵ میں اس روایت کو قدسے نقلی فرق کے ساتھ طرانی سے نقل کر کے علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ ”یَحَالُہُ ثِقَاتٌ“

لے ان کی روایت ”فَاقْتُلُوْہُ“ کے لئے دیکھئے کتاب الفقیہ والمتفقہ، ص ۱۶۳ ج خامس، نیز ان کی ایک اور روایت ”التَّارُکُ لِدَیْنِہِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ“ کے لئے دیکھئے صحیح مسلم کتاب القسامہ و القصاص، باب ما یباح بہ دم المسلم ص ۵۹ ج ثانی و ترمذی ابواب الایات باب ماجاء لا یحکم دماء المسلمین ج اول

⑮ حضرت ابوالک اشعری ⑯ حضرت ابوبکر ⑰ حضرت سعد بن جباده
رضی اللہ عنہم اجمعین۔

⑨ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :-

”میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی“
اِنَّ اُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى
ضَلَالَةٍ فَاِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا
فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ
”پس جب تم (لوگوں میں) اختلاف دیکھو تو
”سواد اعظم“ کو لازم پکڑ لو یعنی اس کا
اتباع کرو۔“

اس حدیث کا پہلا جملہ تو پیچھے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے
آچکا ہے، یہاں اس کا دوسرا جملہ ”پس تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو لازم پکڑ لو“
بیان کرنا مقصود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حضرت انس کے علاوہ
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اور روایت میں اس طرح نقل کیا ہے کہ:

۱۔ کتاب الفقیہ والتفقہ ۱۶۳ ج ۵ ، مجمع الزوائد ص ۲۲۷ ج ۵ ۔
۲۔ یہ اسم گرامی سب سے پہلے لکھنا چاہئے تھا مگر ان کی روایت ”اُمْتُكُوا الْفَقْدَ“ جس سند
میں مقول ہے اس میں ایک راوی ”صالح بن قیس“ ہیں جن کے متعلق حافظ بیہقی نے کہا ہے کہ
”میں ان کو نہیں جانتا، اس سند کے باقی سب راوی ثقہ ہیں“ (مجمع الزوائد ص ۲۳۳ ج ۵ سادہ)
۳۔ مجمع الزوائد ص ۲۲۱ ج ۵ ۔

۴۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب السواد الاعظم، ص ۲۸۳ ۔
۵۔ مستدرک کتاب العلم ص ۱۱۵ ج ۱، حاکم نے ابن عمر کی یہ روایت دو طریق سے نقل
کی ہے اور دونوں کے بارے میں صحت سند کا رجحان تو ظاہر کیا ہے، فیصلہ تمہیں کیا، حافظ
ذہبی نے سکوت کیا ہے۔

فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ ” پس تم ” سواد اعظم “ کا اتباع کرو ،
 فَإِنَّهُ مِنْ شَدَّةٍ شَدَّ فِي كَيْونکہ جو شخص الگ راستہ اختیار کرے گا
 جہنم میں جائے گا ۔
 السَّاد۔

معلوم ہوا کہ اُمت کا ” سواد اعظم “ ہمیشہ حق پر ہے گا ، کبھی غلط بات پر متفق
 نہ ہوگا ، ورنہ اس کے اتباع کا حکم نہ دیا جاتا ۔

” السواد الاعظم “ عربی زبان میں عظیم ترین
 جماعت کو کہا جاتا ہے ، یہاں مسلمانوں کا وہ
 فرقہ مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
 سے کیا مراد ہے ؟

کے صحابہ کے طریقہ پر ہو ، چنانچہ چار صحابہ کرام ① حضرت ابوالدرداء ② حضرت
 ابوامامہ ③ حضرت واثلہ بن الاسقع ، اور ④ حضرت انس رضی اللہ عنہم کی روایت
 ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ” سواد اعظم “ کیا ہے ؟
 تو آپ نے فرمایا ” وہ لوگ جو اس طریقہ پر ہوں جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے “
 یہی مضمون اگلی حدیث میں بھی وضاحت سے آرہا ہے ۔

۱۔ القمحا للجوبیری ، ص ۳۸۹ ج اول ۔

۲۔ مجمع الزوائد ، کتاب العلم باب ما جاز فی المراد ، ص ۱۵۶ ج اول و کتاب الفتن ، باب
 افتراق الائم ، ص ۲۵۹ ج ۲ سابق بحوالہ طبرانی فی الکبیر ، حافظ ہیشمیؒ فرماتے ہیں کہ
 ” اس کی سند میں ایک راوی ” کثیر بن مردان “ ہیں جو بہت ضعیف ہیں “ لیکن راقم الحروف
 عرض کرتا ہے کہ جو مضمون اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہی مضمون اگلی حدیث نمبر ۱۱ میں
 قوی سند کے ساتھ آرہا ہے ، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کے ثابت ہونے
 میں کوئی اشکال نہیں ۱۲ رفیع

①۰ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

”إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي -“

”بنی اسرائیل بہشت فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ سب آگ میں جائیں گے، سوائے ایک فرقہ کے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کونسا فرقہ ہے؟ فرمایا، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے علاوہ مزید پانچ صحابہ کرامؓ نے تھوڑے تھوڑے نفیاتی فرق کے ساتھ روایت کیا ہے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں :-

① حضرت معاویہ ② حضرت عوف بن مالک ③ حضرت انس

۱۔ جامع ترمذی، ابواب الایمان، باب افتراق ہذہ الامۃ، ص ۱۰۴ ج ثانی، امام ترمذیؒ نے یہ حدیث قوی سند کے ساتھ روایت کر کے فرمایا ہے کہ: ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مُّفَسَّرٌ لَا نَحْنُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ“

۲۔ سنن البوداؤد واول کتاب السنۃ، ص ۶۳۱ ج ثانی و مشکوٰۃ ص ۳۰ ج اول بحوالہ ترمذی۔

۳۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب افتراق الامم، ص ۲۸۷۔

۴۔ مجمع الزوائد کتاب قتل اہل البغی، باب ماجاء فی انخوارہ، ص ۲۲۶ ج مادس، و باب

افتراق الامم ص ۲۵۸ ج ۷، و کتاب الفقیہ والمتفقہ (للخطیب) ص ۱۶۵ جزو خامس۔

④ حضرت عمرو بن عوف ⑤ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ان چھ حضرات کی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرنے میں متفق ہیں کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک مسرقہ نجات پائے گا باقی سب فرقے آگ میں جائیں گے، رہا یہ سوال کہ وہ نجات یافتہ فرقہ کونسا ہے؟ تو اس کا جواب ان روایتوں میں مختلف الفاظ سے دیا گیا ہے۔ ایک جواب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت میں اُوپر آیا ہے، کہ ”وہ فرقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ میں یہ دو بات ہے جو پچھلی حدیث (نمبر ۹) میں ”الشَّوَادِ الْأَعْظَمُ“ کے متعلق فرمائی گئی ہے۔

حضرت ابو امامہؓ کی روایت میں اس مسرقہ کو ”الشَّوَادِ الْأَعْظَمُ“ کے نام سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت عمرو بن عوفؓ کی روایت میں ہے کہ وہ فرقہ ”الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ“ ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی جماعت۔ باقی تینوں صحابہ کرامؓ روایتوں میں ہے کہ وہ فرقہ ”الجماعة“ ہے۔

روایات کی اس تفصیل سے دو باتیں سامنے آئیں۔

① وہ نجات یافتہ فرقہ ان لوگوں کا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے متبع ہوں۔

لے مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب افراق الامم، ص ۲۶۰ ج ۷۔

لے حوالہ بالا، ص ۲۵۸ ج ۷، بحوالہ طبرانی فی الاوسط والكبير، علامہ ہنشی نے اس کی سند کی توثیق فرمائی ہے۔

لے سوائے حضرت انسؓ کے کہ انہوں نے کُلُّ بُہتر کا عدد روایت کیا ہے۔ (رفیع)

⑤ اس نجات یافتہ فرقہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں ”السَّوَادُ الْأَعْظَمُ“ اور بعض روایات میں ”الْجَمَاعَةُ“ بتایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”السَّوَادُ الْأَعْظَمُ“ اور ”الْجَمَاعَةُ“ درحقیقت اس نجات پانے والے ایک ہی فرقہ کے دو نام ہیں، اور یہ فرقہ ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پر قائم ہوں، صرف انہی لوگوں کا راستہ راہ ہدایت و نجات ہے، اس کے خلاف سب راستے گمراہی اور جہنم کی طرف جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث نمبر ۹ تا نمبر ۹ میں ”الْجَمَاعَةُ“ اور ”سَوَادِ اعْظَمُ“ کے اتباع کا حکم نہایت تاکید سے دیا گیا، جن کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ”اُن پر اللہ کا ہاتھ ہے“ اُن کے اتباع کی تاثیر بتائی گئی کہ نفسِ شیطان کی حیلہ سازوں سے بچاتا ہے، اور اس کی مخالفت کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم کی آگ مقرر فرمائی گئی ہے۔ (نعوذ باللہ منہا)

بہر حال زیر بحث حدیث (نمبر ۱۰) سے بھی وہ بات معلوم ہوئی جو کھلی تمام احادیث سے ثابت ہوتی آرہی ہے کہ اُمت میں فساد اور بگاڑ پھیل جانے کے باوجود مسلمانوں کا ایک فرقہ حق پر قائم رہے گا پوری اُمت کا مجموعہ کبھی گمراہی پر متفق نہ ہوگا جس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو ”مُجْتَمِعِ اِجْمَاعِ“ کا حاصل ہے کہ ”اُمت کا متفقہ عقیدہ، عمل یا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا اتباع فرض اور مخالفت سخت حرام ہے“

یہاں تک مُجْتَمِعِ اِجْمَاعِ پر ہم نے قرآن حکیم کی پانچ آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دس حدیثیں بیان کی ہیں، جو چوالیس ”صحابہ کرام“ نے روایت کی ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بعد اب تک ہر زمانے میں ان احادیث کو نسل بعد نسل کن حضرات نے روایت کیا، اور ان کی مجموعی تعداد ہر زمانہ میں کتنی کتنی رہی؟ یہ سب

تفصیل بھی اگر اس مقالے میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ مقالہ ”مقالے“ کی بجائے ناموں کی ایک ضخیم ”ڈائریکٹری“ بن جاتا، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد ان احادیث کے راویوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے ہر زمانے میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے جس کو کسی ایک کتاب میں سمیٹنا آسان نہیں۔ اور اس مقالے کے بعد اس کاوش کی ضرورت بھی اس لئے نہیں رہی کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے حضرات کے اسماء گرامی کا طویل سلسلہ ان کتب حدیث میں اب آسانی دیکھا جاسکتا ہے، جن کے مفصل حوالوں سے اس مقالے میں حدیث نقل کی گئی ہیں۔ ان حوالوں کی مدد سے ہر متعلقہ کتاب میں وہ حدیث نکال کر اس کی سند دیکھی جاسکتی ہے جس سے یہ حقیقت خوب واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے تابعین کی تعداد صحابہ کرام سے زیادہ، اور تبع تابعین کی تعداد تابعین سے زیادہ ہے، اور ہر زمانے میں راویوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی چلی گئی ہے۔ لہذا ان احادیث کے ”متواتر“ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان میں سے ہر حدیث الگ الگ اگرچہ متواتر نہ ہو مگر ان سب احادیث کا مشترک مضمون جو اجماع کی حجت کو ثابت کرتا ہے متواتر ہے، لہذا تواتر سے اجماع کا حجت ہونا اور فقہ کے لئے عظیم مآخذ ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح ہے۔

یہ سب وہ آیات و احادیث ہیں جن سے اجماع کے حجت ہونے پر فقہاء اور محدثین و مفسرین نے عام طور پر استدلال کیا ہے، بعض علماء محققین نے اور بھی کئی

لہ تواتر کی بحث میں یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ تواتر کی اس قسم کو ”تواتر معنوی“ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تواتر کی باقی قسموں کی طرح علم قطعی یقینی کا فائدہ دیتا ہے، فتح الملہم ص ۶ ج اول۔

آیات و احادیث و دلیل میں پیش کی ہیں، مگر ہم نے اختصار کے لئے صرف وہ آیات و احادیث ذکر کی ہیں جو اجماع کی محیثیت میں زیادہ واضح تھیں۔ مطالعہ کے دوران اس سلسلہ میں صحابہ کرام کے اقوال و آثار بھی سامنے آئے ہیں، مثال کے طور پر چند یہ ہیں:-

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

کا ارشاد ہے کہ:-

①

مَحِیَّتِ اِجْمَاعٍ بِرِثَاقِ صَحَابَہ

”جس چیز کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھی اور جس کو تمام مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بُری ہے۔“

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

لہ مثلاً سورہ نسا کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (نساء: ۵۸) اور سورہ اعراف کی آیت ”وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدِيهِمْ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ“ (اعراف: ۱۸۰) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ“ اور قال خیارکم من شئ لکم، قيل یا رسول اللہ بماذا؟ قال بالتناء الحسن والتناء السيئ، أنتم شهداء بعضکم علی بعض“ (مستدرک، کتاب العلم ص ۱۲۰)

ج اول، قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد وقال الذهبي صحيح۔
 ۲۔ موطا امام محمد، کتاب الصلوٰۃ، باب قیام شہر رمضان، ص ۱۲۰ وجمع الزوائد ص ۱۰۱
 ج اول بحوالہ احمد والیزار والعبانی فی الکبیر، قال الهیثمی ”رجالہ موثقون“ امام محمد نے موطا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے مگر سند ذکر نہیں فرمائی، ان تک یہ ارشاد ضرور قابل اعتماد سند سے پہنچا ہوگا، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا، کیونکہ اسنا بڑا قاعدہ کلیہ (باقی حاشیہ صفحہ ۴۹)

(۲) امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور قاضی شریح کو ہدایتی فیصلوں کے لئے جو بنیادی اصول لکھ کر بھیجے ان میں تیسرا اصول یہ تھا کہ جس مسئلہ کا حکم قرآن و سنت میں (صریح طور پر) نہ ملے، اس میں امت کے اجماعی فیصلہ پر عمل کریں، حضرت عمرؓ کا یہ سرکاری فرمان امام شعبیؒ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے :-

کَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ	”حضرت عمرؓ نے شریح کو لکھ کر بھیجا کہ: تم
أَنْ أَقْضِيَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ	فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کرو، اور اگر
فَإِنْ آتَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ	تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا
فَاقْضِ بِمَا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ	(صریح حکم قرآن شریف میں نہ ہو، اور رسول اللہ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ آتَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ	صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ
فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْنَهُ رَسُولُ	کرو، اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا حکم
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ	(صریح طور پر) نہ قرآن حکیم میں ہو نہ رسول اللہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسندیدگی کی خبر دے رہا ہو محض قیاس سے دنیا نہیں کیا جاسکتا، یہ بات صرف وحی سے معلوم ہو سکتی ہے اور صاحب وحی ہی بتا سکتا ہے مگر ہم نے اس کو احادیث نبویہ کی بجائے آثارِ صحابہ میں اس لئے شمار کیا ہے کہ جن قابِلِ اعتماد سندوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتیں، اور جو سندیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں وہ محدثین کی کڑی شرائط پر پوری نہیں اترتیں، تفصیل کے لئے دیکھئے التعلیق المجلد علی موطا الامام محمد ص ۱۴۰ و ۱۴۱۔

لہ دیکھئے خطیب بغدادیؒ کی مشہور تصنیف ”کتاب الفقہ والمتفقہ“ ص ۱۶۶ جزو خامس۔

لَهُ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ
فِيهِ أَحَدٌ قَائِلُ الْأَمْرَيْنِ شَيْئًا
فَتَحَدِّثْ بِهِ إِنَّ شَيْئًا قَدْ قَدَّمَ
وَإِنْ شَيْئًا فَتَأْخُذْ وَلَا أَرَى
التَّأْخُذَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ -

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو تم اس
کے لئے وہ فیصلہ تلاش کرو جس پر سب
لوگ متفق ہو چکے ہوں، اور اگر کوئی ایسا
مقدمہ آجائے جس کے متعلق کسی کا فیصلہ
موجود نہ ہو (نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اجماع میں)
تو اب دو صورتوں میں سے جس کو چاہو اختیار
کر لو یعنی چاہو تو آگے بڑھ جاؤ (یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دو) اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ،
یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو) اور میں تمہارے لئے
ایسے موقع پر بھی ہٹ جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔

③ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ،
”أَقْوَى اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ الْجَنَاحُ“
”اللہ سے ڈرو اور“ اجماعت کے ساتھ
رہو، کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کو کہی بھی کسی گمراہی پر متفق نہیں
کرے گا۔

اجماع کا فائدہ اور سند اجماع

یہاں ایک یہ بات قابل ذکر ہے کہ
اجماع کے تحت ہونے کا یہ مطلب
ہرگز نہیں کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدائی کے اختیارات
مل گئے ہیں، کہ وہ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہیں حرام اور جس
کو چاہیں حلال کر دیں۔ خوب سمجھ لیںنا چاہئے کہ فقہ کا کوئی مسئلہ قرآن یا سنت

کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، اجماع کا بھی ہر فیصلہ قرآن و سنت کا محتاج ہے چنانچہ فقہ کے جس مسئلہ پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے، وہ یا تو قرآن حکیم کی کسی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، یا ایسے قیاس سے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو، غرض ہر اجماعی فیصلہ کسی نہ کسی دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، جس کو ”سند اجماع“ کہا جاتا ہے۔

اب یہ سوال کہ جب ہر اجماعی فیصلہ قرآن یا سنت یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے تو اجماع سے کیا فائدہ ہوا؟ اور اسے فقہ کے دلائل میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اجماع کے دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ قرآن یا سنت یا قیاس سے ثابت ہونے والا حکم اگر ”ظنی“ ہو تو اجماع اسے ”قطعی“ (ایسا یقینی جس میں ادنیٰ تردد کی گنجائش نہ ہے) بنا دیتا ہے، جس کے بعد کسی فقیہ مجتہد کو بھی اس سے اختلاف کا جواز باقی نہیں رہتا، اور اگر وہ حکم پہلے ہی قطعی تھا تو اجماع اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا کر دیتا ہے۔

اور دوسرا فائدہ اجماع کا یہ ہے کہ وہ جس دلیل شرعی پر مبنی ہو بعد کے

۱۔ یعنی ایسا یقینی جس میں تردد کی گنجائش ہو، یا وہ ہے کہ دلیل ظنی سے ثابت ہونے والا حکم ظنی ہوتا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے۔

قرآن حکیم کی جن آیات کا مطلب متعین طور پر خوب واضح اور یقینی نہ ہو بلکہ اس میں ایک سے زیادہ مطالب کا احتمال ہو تو وہ آیت معنی کے اعتبار سے ظنی ہوتی ہے اور اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی ظنی ہوتا ہے، اور جو حدیث تو اترے ثابت نہ ہو وہ بھی ظنی اور اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی ظنی ہوتا ہے، نیز قیاس بھی دلیل ظنی ہے اور اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی ظنی، اجماع ان تمام ظنی احکام کو قطعی بنا دیتا ہے۔ رفیع

لوگوں کو اس دلیل کے پرکھنے اور اس میں غور و فکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ان کو اس مسئلہ پر اعتماد کرنے کے لئے بس اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ قلاں زمانہ کے تمام مجتہدین کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، انہوں نے کس دلیل شرعی کی بنیاد پر یہ اجماعی فیصلہ کیا تھا؟ یہ جاننے کی ضرورت بعد کے لوگوں کو نہیں رہتی۔ سندِ اجماع کی چند مثالوں سے یہ دونوں فائدے کچھ اور واضح ہو جائیں گے۔

مثلاً فقہ کا مشہور اجماعی مسئلہ ہے کہ دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام ہے، اجماع کریموالوں

چند مثالیں ①

نے یہ مسئلہ قرآن حکیم کی آیت :-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ ، (نساء: ۲۲) تمہاری بیٹیاں

سے لیا ہے، لہذا یہ آیت اس مسئلہ کے لئے ”سندِ اجماع“ ہے، مذکورہ بالا فقہی حکم اگرچہ اس آیت سے ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ ”أُمَّهَاتُكُمْ“ (مائیں) کا لفظ دادی اور نانی کو بھی شامل ہے، اور ”بَنَاتُكُمْ“ (بیٹیاں) کا لفظ نواسی کو بھی شامل ہے، لیکن یہ حکم یقینی اور قطعی نہ تھا، کیونکہ یہ احتمال موجود تھا کہ ”أُمَّهَاتُكُمْ“ (مائیں) سے یہاں صرف حقیقی مائیں مراد ہوں، دادی اور نانی مراد نہ ہوں، اسی طرح ”بَنَاتُكُمْ“ (بیٹیاں) کے لفظ میں احتمال تھا کہ اس سے یہاں صرف حقیقی بیٹیاں مراد ہوں بیٹیوں کی بیٹیاں مراد نہ ہوں چنانچہ اس احتمال کی بنیاد پر کوئی مجتہد یہ کہہ سکتا تھا کہ دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام نہیں، مگر جب ان کے حرام

ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا تو یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا، اور مذکورہ بالا احتمال معتبر نہ رہا، اور کسی مجتہد کو اس سے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

(۲) یہ اُس اجماعی فیصلہ کی مثال تھی جو ستر آن حکیم سے ماخوذ ہے۔ اور سنت سے ماخوذ ہونے کی مثال فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز خرید کر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دینا جائز نہیں، (جیسا کہ آجکل مسئلہ میں ہوتا ہے کہ محض زبانی یا تحریری طور پر کسی چیز کی خریداری کا معاملہ کر کے قبضہ کئے بغیر اسے دوسرے کے ہاتھ اور دوسرا تیسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، جو قطعاً حرام ہے) اس مسئلہ میں استدراج اجماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:-

”مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ“ جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی وہ اُس پر جب تک قبضہ نہ کر لے اُسے فروخت نہ کرے۔

یہ حکم جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا تھا، مگر یہ حدیث ”غیر متواتر“ تھی، اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ ”حدیث غیر متواتر“ غلطی ہوتی ہے، لہذا یہ حکم بھی غلطی تھا قطعی نہ تھا، جب اس پر اجماع منعقد ہوا تو یہی حکم قطعی بن گیا۔

(۳) اور قیاس سے ماخوذ ہونے کی مثال فقہ کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ

۱۔ تفسیر روح المعانی، ص ۲۴۹ ج ۴

۲۔ نور الانوار، ص ۲۲۲، مبحث الاجماع۔

۳۔ مشکوٰۃ شریف، عن ابن عمر، ص ۲۴۷ ج ۱، کتاب البیوع، باب المنہی عنہما من البیوع، بحوالہ بخاری و مسلم۔

۴۔ نور الانوار، ص ۲۲۲، مبحث الاجماع۔

ربا (سود) چاول میں بھی جاری ہوتا ہے، یعنی جب چاول کو چاول کے عوض میں فروخت کیا جائے تو اُدھار بھی حرام ہے، اور کسی طرف مقدار میں کمی بیشی بھی حرام، لیکن دین ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور دونوں چاول خواہ مختلف قسم کے ہوں مگر مقدار اُن کی برابر ہونی ضروری ہے، اُدھار کریں گے یا مقدار میں کسی طرف کمی بیشی ہوگی تو ربا ہو جائے گا جو حرام ہے۔

یہ اجماعی فیصلہ قیاس کی بنیاد پر کیا گیا ہے، یعنی اس مسئلہ میں سند اجماع قیاس ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں سوٹا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک — کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی چیز کو جب تم اسی کی جنس کے بدلے میں فروخت کرو تو اس میں اُدھار یا کمی بیشی ربا ہے، جو حرام ہے، حدیث سے ان چھ چیزوں کا حکم تو صاف معلوم ہو گیا تھا، مگر چاول کے متعلق یہ حدیث خاموش تھی، اجماع کرنے والوں نے چاول کا حکم ان چھ چیزوں پر قیاس کر کے معلوم کیا اور بتایا کہ جو حکم ان چھ چیزوں کا ہے وہی چاول کا بھی ہے۔

اگر اس قیاس پر سب مجتہدین کا اجماع نہ ہوا ہوتا تو یہ حکم ظنی ہوتا، کیونکہ قیاس دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی سے حکم قطعی ثابت نہیں ہو سکتا، مگر جب اس قیاس پر ایک زمانہ کے تمام مجتہدین نے اجماع کر لیا، تو یہ حکم قطعی ہو گیا، اجماع سے پہلے کسی فقیہ کو اس سے مختلف قیاس کرنے کی گنجائش تھی، اجماع کے بعد یہ

۱۔ صحیح مسلم شریف، ص ۲۴ و ۲۵ ج ۲ باب الربا، کتاب البیوع۔

۲۔ قیاس ایک وقتی اور پیچیدہ فکری عمل کا نام ہے، جس کی ضروری تشریح رسالہ کے بالکل شروع میں آچکی ہے۔

گنجائش ختم ہو گئی۔

(۴) لسا اوقات جس مسئلہ پر اجماع منعقد ہوا ہو وہ پہلے ہی سے قطعی ہوتا ہے، ایسی صورت میں اجماع سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کی قطعیت میں مزید تاکید اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً پانچوں فرض نمازوں میں رکعتوں کی تعداد سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کی پابندی تمام مسلمانوں پر قطعی طور پر فرض ہے پھر پوری امت کا اجماع بھی اس پر چلا آ رہا ہے، جس کے لئے ”سند اجماع“ یہی سنت متواترہ ہے، اس مثال میں ایک ایسے حکم شرعی پر اجماع منعقد ہوا ہے جو پہلے ہی سے قطعی تھا، لہذا اجماع سے اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا ہو گئی۔ اگر بالفرض کسی زمانہ میں لوگوں کو خدا نخواستہ یہ معلوم نہ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں میں اس تعداد کی خود بھی پابندی فرمائی تھی اور سب کو اس کی پابندی کا حکم دیا تھا، تب بھی لوگوں کو اس کی پابندی اس لئے لازم ہوگی کہ پوری امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے، یہی حال اؤپر کی باقی مثالوں کا ہے کہ اجماع کرنے والوں نے جس سند اجماع کی بنیاد پر وہ فیصلے کئے تھے اگر بعد کے لوگوں کو وہ سند اجماع معلوم نہ ہو، یا یاد نہ رہے تب بھی وہ اجماعی فیصلے قطعی اور واجب العمل رہیں گے، کیونکہ سند اجماع کی ضرورت احکامات کرنے والوں کو ہوتی ہے، بعد کے لوگوں کو (خواہ وہ فقہاء اور مجتہد ہوں) سند اجماع کی ضرورت نہیں، ان کے لئے صرف اجماع ہی کافی دلیل ہے۔

اجماع کن لوگوں کا معتبر ہے؟ | اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اجماع صرف عاقل، بالغ مسلمانوں کا معتبر

ہے، کسی مجنون، بچہ یا کافر کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں، نیز اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اجماع منعقد ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عہد صحابہ سے لیکر

قیامت تک کے تمام مسلمان کسی مسئلہ پر متفق ہوں، اس لئے کہ اگر اسے اجماع کے لئے شرط قرار دیا جائے تو قیامت سے پہلے کسی بھی مسئلہ پر اجماع منعقد نہ ہو سکے گا، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجماع کے لئے کسی ایک زمانہ کے مسلمانوں کا متفق ہو جانا کافی ہے۔

ربا یہ سوال کہ ایک زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے یا مخصوص قسم کے افراد کا متفق ہو جانا کافی ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ہم یہاں چند اقوال ذکر کرتے ہیں:-

① امام مالکؒ کے نزدیک صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے کسی اور کی موافقت یا مخالفت کا اعتبار نہیں۔

② فرقہ زیدیہ اور امامیہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اجماع کا اہل کہتا ہے، دوسرے لوگوں کا اجماع ان کے نزدیک معتبر نہیں۔

③ بعض حضراتؒ کے نزدیک صرف صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت ہے، ان حضرات کے نزدیک اجماع کا دروازہ عہد صحابہ کے بعد ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔

۱۔ مشہور یہی ہے، مگر بہت سے علماء نے امام مالکؒ کی طرف اس مذہب کی نسبت کا انکار کیا ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے ”التقریر والتجیر“ ص ۱۰۰ ج ۳۔

۲۔ تقریر والتجیر ص ۹۸ ج ۳۔

۳۔ مثلاً داؤد صغہانی (تہذیب الوصول، ص ۱۰۰) ابن جبان کے کلام سے بھی اسی طرف رجحان معلوم ہوتا ہے، امام احمدؒ کے دو قول میں، ایک یہ کہ اجماع صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا یہ کہ خاص نہیں، دوسرے قول کو علامہ خلیل نے صحیح اور راجح قرار دیا ہے (التقریر والتجیر ص ۳)۔

④ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق اجماع کے لئے شرط ہے، عوام ہوں یا خواص، عالم ہوں یا جاہل جب تک سب متفق نہ ہوں اجماع منعقد نہ ہوگا۔

اس سلسلہ میں جمہور کا مذہب ⑤ پانچواں قول جمہور کا ہے جو نہایت معتدل ہے، وہ یہ کہ اجماع صحابہ

کے ساتھ خاص نہیں، کسی بھی زمانہ کے متبع سنت فقہاء مجتہدین، کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع کے لئے کافی ہے، عوام اور اہل بدعت یا فاسق کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں۔

قرآن و سنت کے جن دلائل سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوا ہے ان سے بھی اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لئے کہ ان آیات و احادیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کہیں بھی اجماع کو کسی خاص زمانہ یا مقام یا نسل کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً ”المؤمنین“، ”الامة“، ”الجماعة“ یا ”سواد اعظم“ کے اتفاق کو حجت قرار دیا گیا ہے، اور یہ چاروں الفاظ صحابہ کرام، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کی طرح دوسرے مسلمانوں پر بھی صادق آتے ہیں، لہذا اجماع کو صرف صحابہ کرام یا اہل بیت یا اہل مدینہ کے ساتھ خاص

لے قاضی ابوبکر باقلانیؒ اور علامہ آمدیؒ کا صحیحان اسی طرف ہے، مگر دونوں کی رائے میں یہ فرق ہے کہ قاضی ابوبکر تو فرماتے ہیں کہ جس اجماع میں کسی عام مسلمان کا اختلاف ہو وہ اجماع شرعاً حجت تو ہے مگر اس کو ”اجماع امت“ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عام مسلمان بھی امت کا فرد ہے، اور علامہ آمدی ایسے اجماع کو حجت بھی نہیں مانتے، دیکھئے التقریر شرح التقریر، ص ۸۰ ج ۳

۵۷ التقریر شرح التقریر، ص ۸۱، ۹۵ و ۹۷ ج ۳۔

کرنے کی کوئی واضح دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔

اجماع کو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص کرنے والے حضرات جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اُن سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، مگر یہ کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ بعد کے فقہاء کا اجماع حجت نہیں۔

رہا یہ سوال کہ جب ”مؤمنین“، ”امت“، ”الجماعۃ“ اور ”سواد اعظم“ کے اجماع کو قرآن و سنت میں حجت قرار دیا گیا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں بلکہ اہل بدعت اور فاسق و فاجر مسلمانوں کی موافقت بھی اجماع کے لئے شرط ہو، اور اُن کے اختلاف کی صورت میں اجماع منعقد نہ ہو، کیونکہ ”مؤمنین“ اور ”امت“ میں یہ لوگ بھی داخل ہیں؟

جواب یہ ہے کہ جن دلائل سے اجماع کی حجتیت ثابت ہوئی ہے، ان میں اور دیگر آیات و احادیث میں اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع صرف متبع سنت فقہاء کرام ہی کا معتبر ہے، باقی لوگوں کی موافقت یا مخالفت اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتی، اُن دلائل کی کچھ تفصیل یہ ہے :-

① قرآن کریم میں دو جگہ صریح ارشاد ہے کہ :

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (نحل: ۶۳ و انبیاء: ۷۰)

”اگر تم نہیں جانتے تو اہل عِلم سے دریافت کرو“

لہٰذا ”اَہْلُ الذِّکْرِ“ ہی کا ترجمہ ہے، لفظ ”الذکر“ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی علم کے بھی ہیں، اسی مناسبت سے قرآن کریم میں توراۃ کو بھی ”الذکر“ فرمایا ہے، ارشاد ہے ”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ“ (باقی حاشیہ صفحہ ۵۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو احکام شریعت معلوم نہ ہوں ان پر واجب ہے کہ علماء سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کریں، توجیب عوام کہ خود علماء کے فتوے کا پابند کیا گیا ہے تو دنیا بھر کے تمام علماء (فقہاء) کے متفقہ فیصلہ کی مخالفت عوام کو کیسے جائز ہو سکتی ہے، اور ان کے موافقت نہ کرنے سے فقہاء کا احسان کیسے باطل ہو سکتا ہے؟

② قرآن حکیم نے فاسق کی دی ہوئی خبر کے متعلق یہ قانون ارشاد فرمایا ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات: ۶)

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے (تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کئے پر پچھتا نا پڑے۔“

اسی لئے جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت مقبول نہیں، توجیب عارضی نوعیت کے واقعات میں فاسق کی خبر اور شہادت کا یہ حال ہے تو وہی مسائل جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے حجت اور واجب الاتباع بننے والے ہوں ان

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور خود قرآن کریم نے بھی اسی مناسبت سے (پنا ایک نام ”الذکر“ بتایا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت (۲۴) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ میں ”الذکر“ سے مراد قرآن کریم ہے، اس لئے ”أهل الذکر“ کے لفظی معنی اہل علم کے ہوئے۔ (تفسیر معارف القرآن، ص ۳۳۲ ج ۵، و تفسیر قرطبی، ص ۲۷۲ ج ۱) (حاشیہ صفحہ ۵۸) لے حوالہ بالا۔

میں ان کی شخصی رائے کیسے معتبر ہو سکتی ہے ؟ اور جو بدعت فسق کی حد تک پہنچی ہوئی ہو اس کا مرتکب بھی فاسق ہے ، لہذا ایسے اہل بدعت کی رائے بھی اجماع میں معتبر نہیں ، اسی لئے جمہور علماء اہل سنت والجماعت نے شیعہ ، خوارج اور معتزلہ وغیرہ کے اختلاف کا اجماع میں اعتبار نہیں کیا ۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ اجماع میں عوام کی موافقت و مخالفت معتبر نہیں ، اور اس دوسری آیت سے ثابت ہوا کہ فاسق اور اہل بدعت کی موافقت و مخالفت کا بھی اعتبار نہیں ، اس لئے حامل ان دونوں آیتوں کا وہی ہے جو جمہور علماء نے اختیار کیا ، کہ اجماع صرف متبع سنت فقہاء کا معتبر ہے ، اور یہی بات ان احادیث سے ثابت ہوتی ہے جن سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے ، ہم وہ احادیث خاصی تفصیل سے پیچھے بیان کر چکے ہیں ، یہاں ان کے الفاظ کا مختصر جائزہ لینا ہوگا ، جس سے جمہور کا مسلک بخوبی واضح ہو سکے گا ۔

① سب سے پہلی حدیث جو ہم نے اجماع کی حجت پر پیش کی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا (صریح) حکم قرآن و سنت میں نہ ملے تو اس میں آپ کا کیا حکم ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ :

مَشَاوِرُوا فِيهِ الْعُقَمَاءَ ” تم اس معاملہ میں فقہاء اور

وَالْعَابِدِينَ ۔ عابدین سے مشورہ کرو ”

اس حدیث میں صراحت ہے کہ جو لوگ فقہاء اور عابدین ہوں انہی کا مشورہ قابل اتباع ہوگا ۔

② دوسری حدیث جو بارہ صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہے اس میں ”پوری امت“ کا لفظ نہیں بلکہ مِنْ أُمَّتِي کا لفظ ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ

” میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم اور اس کے لئے برسرِ پیکار رہے گی۔ اس میں پوری امت کے تمام لوگوں کے حق پر قائم رہنے کی خبر نہیں دی گئی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جو مخالفین سے حق کے لئے برسرِ پیکار رہے گی، اب خود اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اتباعِ حق پر قائم رہنے والی جماعت کا لازم ہوگا یا اس کے مخالفین کا ؟

(۳) تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ :

لَنْ تَزَالَ أُمْرُهُذِهِ الْأُمَّةُ ۝ اس امت کی حالت قیامت
مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ۝ تک سیدھی رہے گی ۔

تظار ہے کہ اس کا یہ مطلب تو ہونہیں سکتا کہ اس امت کا ہر فرد نیکو کار اور ہدایت یافتہ رہے گا، کوئی بھی شخص غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ مشابہ بھی اس کے خلاف ہے، اور اوپر کی اور بعد میں آنے والی حدیثیں بھی، لہذا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس امت کا پورا مجموعہ باطل اور غلط بات پر متفق نہیں ہوگا، کچھ لوگ حق پر ضرور قائم رہیں گے، باقی جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، کیا کریں، یہ حق پر ڈٹے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت بحیثیت مجموعی گمراہی سے محفوظ رہے گی اور یہ وہی بات ہے جو اوپر کی حدیث میں آچکی ہے، اب خود فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جو لوگ حق پر ڈٹے رہیں گے، اتباعِ ان کا واجب ہوگا یا ان کے مخالفین کا ؟

(۴) چوتھی حدیث جو آٹھ صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہے اس میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي ۝ اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر
وَأَقَالَ أُمَّةً مُّحَمَّدٍ عَلٰی ۝ متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ

ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى
الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ
شَذَّ إِلَى النَّارِ۔
”الجماعۃ“ پر ہے، اور جو الگ
راستہ اختیار کرے گا جہنم
کی طرف جائے گا۔

اس حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ وہ بات آگئی ہے جو ہم اور پیسری حدیث
کے ضمن میں کہہ آئے ہیں کہ ”اُمت کی حالت ہمیشہ سیدھی رہنے“ اور ”کسی گمراہی
پر متفق نہ ہونے“ کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص بھی کجروی یا گمراہی کا شکار نہ ہوگا،
ہر فاسق و فاجر، بدعتی اور جاہل مسلمان جو مشورہ بھی دینی امور میں پیش کرے گا
صحیح اور درست ہوگا، بلکہ اس حدیث کے آخری دو جملوں ”اللہ کا ہاتھ الجماعۃ
پر ہے“ اور جو الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا“ نے بتا دیا کہ
امت کی حالت سیدھی رہنے اور گمراہی پر متفق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت
میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی جو راہِ ہدایت پر قائم رہے گی جس کے نتیجے
میں امت بحیثیت مجموعی گمراہ ہو جانے سے محفوظ رہے گی، اس جماعت کو اللہ کی
طرف سے خاص ہدایت و نصرت حاصل ہوگی، لوگوں پر لازم ہوگا کہ اس جماعت
کی پیروی کریں اور جو ان سے الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔
معلوم ہوا کہ اجماع صرف اسی جماعت کا حجت ہوگا، دوسروں کی
موافقت پر موقوف اور مخالفت سے باطل نہ ہوگا۔

⑤ تا ⑩ حدیث نمبر (۵) سے نمبر (۱۱) تک چار حدیثیں جو مجموعی طور
پر ۳۴ صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہیں ان میں ”الجماعت“ کی پیروی کا حکم نہایت
تاکید سے دیا گیا ہے اور اس کی مخالفت پر بولناک سزائیں بیان ہوئی ہیں۔

نویں حدیث میں ”سواذ اعظم“ کی پیروی کا حکم ہے، اور وہیں ہم نے
دوسری حدیثوں کی روشنی میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ”الجماعۃ“ اور ”سواذ اعظم“

درحقیقت ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، اور یہ دونوں نام اُن مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے پیرو ہوں، اسی بنا پر اُن کو ”أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ“ بھی کہا جاتا ہے۔
 اور دسویں حدیث میں تو صراحت ہے کہ اس امت میں تہتہ فرقتے ہوں گے جن میں سے نجات یافتہ فرقہ صرف ان لوگوں کا ہے جو متبعِ سنت ہوں، باقی سب فرقے گمراہ ہیں۔

پس حدیث نمبر (۵) سے نمبر (۱۰) تک سب حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیروی ان لوگوں کی لازم ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے پیرو ہوں، اور ان کے مخالفین گمراہ اور سخت عذاب کے مستحق ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ اجماع صرف متبعِ سنت مسلمانوں کا کافی ہوگا، یا فاسق و اہل بدعت کی مخالفت کی وجہ سے اُسے باطل کر دیا جائے گا؟

حاصلِ کلام یہ کہ جمہور فقہاء نے جو مسلک اختیار کیا ہے کہ اجماع میں عوام، اہل بدعت اور فاسق مسلمانوں کا اختلاف یا اتفاق معتبر نہیں، بلکہ صرف متبعِ سنت فقہاء کا اجماع ہی حجت ہے، قرآن و سنت کی تصریحات سے اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے، اور حنفیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

بنیادی طور پر اجماع کی تین قسمیں ہیں؛
اجماع کی قسمیں
 ① اجماعِ قولی ② اجماعِ عملی ③ اجماعِ سکوتی

ان تینوں کی کچھ تفصیل حسبِ ذیل ہے:
 ① اجماعِ قولی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات

کسی زمانہ میں اپنے قول سے کسی دینی مسئلہ پر اپنا اتفاق ظاہر کریں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے اس کا اقرار کیا۔

② اجماع عملی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں کوئی عمل کریں، جب کوئی عمل تمام اہل اجماع (جائز یا مستحب یا مسنون سمجھ کر) کرنے لگیں تو اس عمل کو بالا اجماع جائز یا مستحب یا مسنون سمجھا جائے گا۔ واجب ہونا اس قسم سے ثابت نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہو۔

ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں اُن کا سنت مؤکدہ ہونا صحابہ کرام کے اجماع عملی سے ثابت ہوا ہے۔

③ اجماع سکوتی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والوں میں سے کچھ حضرات کوئی متفقہ فیصلہ زبانی یا عملی طور پر کریں جس کی اس زمانہ میں خوب شہرت ہو جائے یہاں تک کہ اُس زمانہ کے باقی سب مجتہدین کو بھی اس فیصلہ کی خبر ہو جائے، مگر وہ غور و فکر اور اظہار رائے کا موقع ملنے کے باوجود سکوت اختیار کریں، ان میں سے کوئی بھی اس فیصلہ سے اختلاف نہ کرے۔

لے تسہیل الوصول، ص ۱۶۸۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فرض ظہر سے پہلے کی چار رکعتوں کا سنت مؤکدہ ہونا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ قولیہ و فعلیہ سے بھی ثابت ہے لیکن یہ احادیث مبارکہ ”اخبارِ آحاد“ کے قبیل سے ہیں، جو ”حجت ظنیہ“ ہیں، لہذا ان اخبارِ آحاد سے ان چار رکعتوں کا سنت مؤکدہ ہونا درجہ ”ظن“ میں ثابت ہوتا، لیکن جب ان کے سنت مؤکدہ ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع عملی بھی ہو گیا تو ان کا ثبوت درجہ قطعیت کو پہنچ گیا۔ رفیع

اجماع کی ان تین قسموں میں سے پہلی دونوں قسمیں تو سب فقہاء کے نزدیک حجت ہیں، البتہ تیسری قسم یعنی ”اجماع سکوتی“ کے حجت ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام احمدؒ، اکثر حنفیہ اور بعض شوافع کے نزدیک یہ حجت قطعہ ہے، اور امام شافعی، اکثر شوافع اور اکثر مالکیہ کے نزدیک حجت ہی نہیں، اور بعض فقہاء نے اسے حجت ظنیہ قرار دیا ہے۔^۱

یہ اجماع کی قسموں کا اجمالی بیان ہے، تفصیل کے لئے اصول فقہ کی کتابوں کی مراجعت فرمائی جائے۔

اجماع کرنے والوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل تین درجات ہیں:-

اجماع کے مراتب

- ① سب سے قوی درجہ کا اجماع وہ ہے جو تمام صحابہ کرامؓ نے علی یا زبانی طور پر صراحتہً کیا ہو، اس کے حجت قطعہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔
- ② دوسرا درجہ صحابہ کرام کے ”اجماع سکوتی“ کا ہے، یہ بھی اگرچہ خفیہ سمیت بہت سے فقہاء کے نزدیک حجت قطعہ ہے، مگر اس کا منکر کافر نہیں، کیونکہ اس کے حجت ہونے میں امام شافعی اور بعض دیگر فقہاء کا اختلاف ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔

۱۔ یہاں تک ان تین قسموں کا بیان تسہیل الوصول، ص ۱۶۸ و ص ۱۷۳ سے ماخوذ ہے۔

۲۔ التقریر، ص ۱۰۱ و ۱۰۲ ج ۳۔

۳۔ کیونکہ جو حضرات صرف اہل مدینہ یا صرف اہل بیت کے اتفاق کو اجماع کے لئے کافی سمجھتے ہیں تمام صحابہؓ کا اجماع اُن کے نزدیک بھی حجت قطعہ ہے، اس لئے کہ صحابہؓ میں اہل مدینہ اور اہل بیت بھی داخل ہیں۔ (تسہیل الوصول، ص ۱۷۳)

③ تیسرے درجہ پر وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہاء نے کیا ہو، یہ بھی جمہور کے نزدیک حجت تو ہے مگر ”حجت قطعیہ“ نہیں کیونکہ جو حضرات غیر صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں ملتے ان کے اختلاف کی وجہ سے اس اجماع میں قطعیت باقی نہیں رہی، یہ درجہ میں ”سنت مشہورہ“ کی مانند ہے، اس کا منکر بھی کافر نہیں۔

ان سب درجات کی تفصیل کے لئے اصول فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔
نقل اجماع | اجماعی فیصلوں کے درجات کی جو ترتیب اور بیان ہوئی وہ اصل کے اعتبار سے ہے، لیکن جب اجماعی فیصلہ کی خبر ہم تک پہنچے گی تو اس خبر کی روایت جتنی قوی ہوگی ہمارے حق میں اس اجماعی فیصلہ کی تاثیر بھی اتنی ہی قوی ہوگی، اور روایت میں جس قدر ضعف ہوگا اس اجماعی فیصلہ کی تاثیر بھی ہمارے حق میں اتنی ہی ضعیف ہو جائے گی، چنانچہ تمام صحابہ کرام کا اجماع قوی یا عکلی جو درجہ اول کا اجماع ہے اور اپنی ذات میں ”حجت قطعیہ“ ہے، اگر اس کی خبر ہم تک ”تواتر“ سے پہنچے تب تو وہ ہمارے لئے بھی حجت قطعیہ باقی رہے گا، اور اس کا منکر کافر ہوگا، لیکن اس کی خبر ہم تک اگر قابل اعتماد سند سے تواتر کے بغیر پہنچے تو اس کی قطعیت ہمارے حق میں ختم ہو جائے گی، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو غیر متواتر حدیث کا ہوتا ہے، کہ وہ ”دلیل ظنی“ ہوتی ہے، شرعی احکام اس سے ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس کا منکر کافر نہیں ہوتا ہے۔

اور اگر اس کی خبر سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہو تو اس کا حکم وہ ہوگا جو ”حدیث ضعیف“ کا ہوتا ہے، کہ وہ حجت ہی نہیں، اور اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ فقہ کا ماتخذ ہونے کے اعتبار سے درجہ اول کے اجماع کی حیثیت ہمارے لئے وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، کہ اگر وہ ہم تک تو اثر سے پہنچے تو ”دلیل قطعی“ ہے، تو اثر کے بغیر قابل اعتماد سند سے پہنچے تو ”دلیل ظنی“ ہے، اور سند ضعیف سے پہنچے تو وہ ہمارے لئے کسی حکم شرعی کی دلیل نہیں بن سکتا۔

یہ اجماع اور اس کے مراتب کا صرف تعارف پیش کیا گیا ہے، تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، اس رسالہ کا اصل مقصد اجماع کا تعارف کرانا اور اس کا شرعی مقام واضح کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اسے نافع بنا کر شرف قبولیت سے نوازے اور احقر کے لئے زادِ آخرت بنائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین، والصلوة

والسلام علی سیدنا خاتم النبیین، وعلی

آلہ وصحبہ اجمعین

بندہ ناکار محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

خادم دارالعلوم کراچی

۲۰ محرم الحرام ۱۳۹۹ھ